

प्राथम्यवृत्ति प्रत : १०००	वि. सं. २००१
द्वितीयवृत्ति प्रत : १०००	वि. सं. २००३
तृतीयवृत्ति प्रत : १०००	वि. सं. २०१२
चतुर्थवृत्ति प्रत : २०००	वि. सं. २०१५
पंचमवृत्ति प्रत : ११००	वि. सं. २०१६
षष्ठवृत्ति प्रत : ११००	वि. सं. २०२४
सप्तमवृत्ति प्रत : २२००	वि. सं. २०२५
अष्टमवृत्ति प्रत : ३३००	वि. सं. २०२६

द्विमत
इ. १-२५

: मुद्रक :

प्रवीणसुखं धी. शेष
श्री उदय प्रिन्टरी
सोनगढ (सौराष्ट्र)

પ્રસ્તાવના

કવિવર પંડિત દૌલતરામજી કૃત ‘છહઠાલા’ જૈનસમાજમાં રીતે પ્રચલિત છે. ઘણા લાઈ-જેનો તેનો નિત્ય પાઠ છે; જૈનપાઠશાળાઓનું તે એક પાઠ્ય-પુસ્તક છે. સંવત ૧૯૧૧ના વશાળ સુદ ૩ (અક્ષય ત્રીજ)ના રોજ અંધકાર ચ્યું હતું. આ અંધમાં ધર્મનું સ્વરૂપ દૂકામાં સારી રીતે વાવવામાં આવ્યું છે, અને તે બાળકથી માંડી વૃદ્ધ સુધી સર્વે માં તરત સમજી શકે તેવી સરળ ભાષામાં આપવામાં થું છે.

આ અંધમાં છ-ઠાળા (છ પ્રકરણો) છે; તેમાં આવતાં ૧ દૂકામાં આપવામાં આવે છે:—

જીવની અનાદિની સાત ભૂલો

આ અંધની બીજી ઠાળમાં જીવની અનાદિની ચાલી આવતી ભૂલોનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે, તે દૂકામાં નીચે મેં છે:—

(૧) ‘શરીર તે હું છું’ એમ જીવ અનાદિથી માની છે, તેથી હું તેને હલાવી-ચલાવી શકું, શરીરનાં દાંતો તરી શકું, શરીર સારું હોય તો મને લાભ થાય એ પ્રકારે તે શરીરને પોતાનું માને છે, આ મહા ભ્રમ ટા. ૧

છે. આ બૂલોનું ફળ જીવને સમયે સમયે અનંત દુઃખનો ભોગવે છે; એટલે કે ચારે ગતિઓમાં—મનુષ્ય, દેવ, તિર્યંચ કે નારક તરીકે જન્મી-મરી દુઃખ ભોગવે છે. લોકો દેવગતિમાં સુખ માને છે પણ તે ભ્રમણા છે—ખોટું છે. ગાથા ૧૫-૧૬માં તે સ્પષ્ટ બતાવવામાં આવ્યું છે.

આ ગતિઓમાં મુખ્ય ગતિ નિગોદ-એકેન્દ્રિયની છે, સંસારદશામાં વધારેમાં વધારે કાળ જીવ તેમાં કાઢે છે. તે અવસ્થા ટાળી બેઠેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય ભાગ્યે જ થાય છે; અને તેમાં પણ મનુષ્યપણું પ્રાપ્ત કરવું તો અતિ-અતિ દીર્ઘકાળે બને છે, એટલે કે જીવ મનુષ્યભવ ‘લગભગ નહિવત્’ પામે છે.

ધર્મ પામવાનો સમય

જીવને ધર્મ પામવાનો મુખ્ય સમય મનુષ્યપણું છે; તેથી જો જીવ ધર્મ સમજવાની શરૂઆત કરે તો તે કાયમને માટે દુઃખ ટાળી શકે. પરંતુ મનુષ્યભવમાં પણ કાં તો ધર્મનો ચર્ચાર વિચાર કરતો નથી, અગર તો ધર્મને નામે ચાલતી અનેક મિથ્યા માન્યતાઓમાંથી કોઈને કોઈ ખોટી માન્યતાને ચઢણ કરે છે અને કુદેવ, કુશુરુ, તથા કુશાશ્વમાં તે ફસાઈ જાય છે; અથવા તો ‘બધા ધર્મો એક છે’ એમ ઉપલક્ષ દષ્ટિએ માની લઈને બધાનો સમન્વય કરવા લાગે છે અને પોતાની એ ભ્રમણાવાળી બુદ્ધિને, વિશાળ બુદ્ધિ માનીને અભિમાન સેવે છે; દી તે જીવ સુદેવ, સુશુરુ અને સુશાશ્વનું બાહ્ય સ્વરૂપ

સમજે તોપણ પોતાનાં જરૂં સ્વરૂપ સમજવા જીવ યથાર્થ પ્રયાસ કરતો નથી તેથી તે ફરીને મંસારચક્રમાં રળડી પોતાનો મોટામાં મોટો કાળ નિજોદ-એકેન્દ્રિયપણામાં કાઢે છે.

મિથ્યાત્વનું મહાપાપ

ઉપર કહ્યું તે જઘાનું મૂળકારણ પોતાના સ્વરૂપની જીવને જામણ છે. પરંતુ હું કરી શકું, પરંતુ માનું કરી શકે, પરંતુ મને લાલ થાય, પરંતુ મને નુકશાન થાય—એવી મિથ્યા માન્યતાનું નિત્ય અપરિમિત મહાપાપ હરેક ક્ષણે જીવ સેવ્યા કરે છે; તે મહાપાપને શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં મિથ્યાદર્શન કહેવામાં આવે છે. તેના ફળ તરીકે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ જે પરિમિત પાપ છે તેને તીવ્ર કે મંદપણે સેવે છે. જીવો ક્રોધાદિકને પાપ ગણે છે, પણ તેનું મૂળિયું મિથ્યાદર્શન-રૂપ મહાપાપ છે તેને તેઓ ઝાળખતા નથી, તો પછી તેને ટાળે ક્યાંથી?

વસ્તુનું સ્વરૂપ

વસ્તુસ્વરૂપ કહો કે જૈનધર્મ કહો, તે જાને એક જ છે. તેનો વિધિ એવો છે કે—પહેલાં મોટું પાપ છોડાવી પછી નાનું પાપ છોડાવે છે, મોટું મહાપાપ છું અને નાનું પાપ છું તે પ્રથમ સમજવાની ખાસ જરૂર છે.

૧-જીગાર, ૨-માંસલક્ષણ, ૩-મદિરાપાન, ૪-વેશ્યાગમન, ૫-શિકાર, ૬-પરનારીનો સંગ અને ૭-ચોરી-એ સાત જગતમાં મોટા વ્યસનો ગણાય છે, પણ એ સાતે વ્યસનો કરતાં મિથ્યાત્વ.

તે મહાપાપ છે, તેથી તેને પ્રથમ છોડાવવાનો જૈનધર્મનો ઉપદેશ છે; છતાં ઉપદેશકો, પ્રચારકો અને અગ્રસરોનો મોટો ભાગ મિથ્યાત્વના યથાર્થ સ્વરૂપથી અજાણ છે; આ સ્થિતિમાં મહાપાપરૂપ મિથ્યાત્વ ટાળવાનો ઉપદેશ તેઓ કયાંથી આપી શકે? તેઓ ‘પુણ્ય’ને ધર્મમાં સહાયક માની તેના ઉપદેશની મુખ્યતા કરે છે; એ પ્રમાણે ધર્મને નામે મહા મિથ્યાત્વરૂપી પાપને અવ્યક્ત રીતે પોષે છે. આ ભૂલ જીવ ટાળી શકે તે માટે સમ્યગ્દર્શન અને મિથ્યાદર્શન તથા સમ્યગ્જ્ઞાન અને મિથ્યાજ્ઞાનનું સ્વરૂપ આ ગ્રંથની ત્રીજી અને ચોથી ઢાળમાં આપેલ છે. આનો અર્થ એવો નથી કે શુભને બદલે અશુભભાવ જીવે કરવા; પણ શુભ ભાવને ધર્મ કે ધર્મમાં સહાયક માનવો નહીં, નીચલી અવસ્થામાં શુભ ભાવ થયા વિના રહે નહીં, પણ તેને ધર્મ માનવો તે મિથ્યાત્વરૂપ મહાપાપ છે.

સમ્યગ્દર્શિની ભાવના

પાંચમી ઢાળમાં બાર ભાવનાનું સ્વરૂપ આપ્યું છે; સમ્યગ્દર્શિ જીવને જ આ બાર પ્રકારની ભાવના હોય છે.

સમ્યગ્દર્શનથી જ ધર્મની શરૂઆત થાય છે, તેથી સમ્યગ્દર્શિ જીવને જ આ બાર પ્રકારની ભાવના હોય છે; તેમાં જે શુભ ભાવ થાય છે તેને તે ધર્મ માનતા નથી પણ બંધનું કારણ માને છે, જેટલો રાગ ટળે છે તથા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનની જે દૃઢતા થાય છે તેને તે ધર્મ માને છે, તેથી તેને સંવર-નિર્જરા થાય છે. અજ્ઞાનીઓ તો શુભ ભાવને ધર્મ અથવા

મર્મમાં સહાયક માને છે તેથી તેમને આ ખરી ભાવના
હોતી નથી.

સમ્યક્ચારત્ર તથા મહાવ્રત

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે તેને
સમ્યક્ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે, અને તેમાં સ્થિર રહી
શકે નહિ ત્યારે તેને શુભભાવરૂપ આશ્રુવ્રત હોય કે મહાવ્રત
છે, પણ તેમાં થતા શુભ બ્રાવને તે ધર્મ માનતા નથી; તે
વગેરેનું સ્વરૂપ છઠ્ઠી ઢાળમાં કહ્યું છે.

દ્રવ્યાર્થિકનયે નિશ્ચયનું સ્વરૂપ અને તેના આશ્રયે
થતો શુદ્ધપર્યાય

આત્માનો સ્વભાવ ત્રિકાળી શુદ્ધ અખંડ ચૈતન્યમય છે—
એ સમ્યગ્દર્શનનો તથા નિશ્ચયનયનો વિષય હોવાથી દ્રવ્યાર્થિક-
નયે આ ત્રિકાળી શુદ્ધ અખંડ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માને ‘નિશ્ચય’
કહેવામાં આવે છે, આત્માનો તે ત્રિકાળી સામાન્ય સ્વભાવ
દ્રવ્યાર્થિકનયે આત્માનું સ્વરૂપ છે, એ ત્રિકાળી શુદ્ધતા
તરફના વલણથી જીવનો જે શુદ્ધ પર્યાય પ્રગટે છે તે શુદ્ધ
પર્યાયને ‘વ્યવહાર’ કહેવામાં આવે છે, તે સદ્ભૂત વ્યવહાર
છે. અને અવસ્થામાં જે વિકાર કે રાગનો અંશ રહે છે તે
પર્યાય જીવનો અસદ્ભૂત વ્યવહાર છે; અસદ્ભૂત વ્યવહાર
જીવનું પરમાર્થ સ્વરૂપ નહિ હોવાથી ટળી શકે છે, અને
તેથી નિશ્ચયનયે તે જીવનું સ્વરૂપ નથી એમ સમજવું.

પર્યાયાર્થિકત્વે નિશ્ચય અને વ્યવહારનું સ્વરૂપ

—અથવા—

નિશ્ચય અને વ્યવહાર પર્યાયનું સ્વરૂપ

ઉપર કહેલ સ્વરૂપ નહિ જાણનાર જીવો શુભ કરતાં કરતાં ધર્મ (શુદ્ધતા) થાય એમ માને છે અને તેઓ શુભને વ્યવહાર માને છે તથા તે કરતાં કરતાં ભવિષ્યમાં નિશ્ચય (શુદ્ધભાવ-ધર્મ) થશે એમ તેઓ માને છે—આ એક મહાન ભૂલ છે; એ તેથી તેનું સાચું સ્વરૂપ અહીં દ્રઢકર્મ આપવામાં આવે છે:—

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને નિશ્ચય (શુદ્ધ) અને વ્યવહાર (શુભ) એવા ચારિત્રના મિશ્ર પર્યાય નીચલી અવસ્થામાં એકી વખતે હોય છે. કાઈ વખતે નિશ્ચય (શુદ્ધભાવ) મુખ્યપણે હોય છે કાઈ વખતે વ્યવહાર (શુભભાવ) મુખ્યપણે હોય છે. આનો અર્થ એવો છે કે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે તેનું નામ નિશ્ચયપર્યાય (શુદ્ધતા) છે, અને તેમાં સ્થિર નહીં જામે નહિ ત્યારે સ્વલક્ષ્ય અશુભભાવ ટાળી શુભમાં રહે અને તે શુભને ધર્મ માને નહીં, તેને વ્યવહારપર્યાય (શુભપર્યાય) કહેવામાં આવે છે; કેમકે તે જીવને શુભપર્યાય મોડા વખતમાં ટાળી શુદ્ધપર્યાય પ્રગટે છે; આ અપેક્ષા લક્ષમાં રાખી વ્યવહાર સાધક અને નિશ્ચય સાધ્ય—એન પર્યાયાર્થિકત્વે કહેવામાં આવે છે; તેનો અર્થ એવો છે કે સમ્યગ્દષ્ટિના શુભ પર્યાય ટાળી કેમ કે શુદ્ધપર્યાય યતો વધ્ય. આ બન્ને

પર્યાયો લેવાથી તે પર્યાયાર્થિકનયનો વિષય છે. આ ગ્રંથમાં કેટલેક ઉપાંગો નિશ્ચય અને વ્યવહાર એવા શબ્દો વાપરવામાં આવ્યા છે, ત્યાં તેનો આ અર્થ સમજવો. વ્યવહાર (શુદ્ધતા)નો વ્યય તે સાધક અને નિશ્ચય (શુદ્ધભાવ)નો ઉત્પાદક સાધ્ય એવો તેનો અર્થ થાય છે; તેને દ્વંદ્વામાં ‘વ્યવહાર સાધક નિશ્ચય સાધ્ય’ એમ પર્યાયાર્થિકનયે કહેવામાં આવે છે.

બીજા વિષયો

આ પુસ્તકમાં બહિરાત્મા, અંતરાત્મા પરમાત્મા, વગેરે વિષયોનું સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. બહિરાત્મા ‘મિથ્યાદષ્ટિનું બીજું’ નામ છે, કેમકે બહારના સંયોગ-વિયોગ શરીર, રાગ, દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુ આદિથી ખરેખર (પરમાર્થ) ચોતાને લાલ થાય એમ તે માને છે. અંતરઆત્મા ‘સમ્યગ્દષ્ટિનું બીજું’ નામ છે; કેમકે ચોતાના અંતરથી જ એટલે કે મારા ત્રિકાળી શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપના લક્ષે જ મને લાભ થઈ શકે એમ તે માને છે. પરમાત્મા તે આત્માની સંપૂર્ણ શુદ્ધ અવસ્થા છે. આ સિવાય બીજા અનેક વિષયો આ ગ્રંથમાં લેવામાં આવ્યા છે; તે બધા કાળજીપૂર્વક સમજવાની જરૂર છે.

પાઠકોને વિનંતી

પાઠકોએ આ પુસ્તકનો સૂક્ષ્મ દષ્ટિથી અભ્યાસ કરવો; કેમકે સત્યાશ્રમનો ધર્મબુદ્ધિ વડે અભ્યાસ તે સમ્યગ્દર્શનનું કારણ છે; આ ઉપરાંત શાસ્ત્રાભ્યાસમાં નીચેની બાબતો ખાસ ખ્યાલમાં રાખવી:—

(૧) સમ્યગ્દર્શનથી જ ધર્મની શરૂઆત થાય છે.

(૨) સમ્યગ્દર્શન પામ્યા સિવાય ઠોઠપણુ છવને સાચાં વ્રત, સામાયિક, પ્રતિક્રમણુ, તપ, પ્રત્યાખ્યાન વગેરે હોય નહીં. કેમકે તે ક્રિયા પ્રથમ પાંચમે શુણુસ્થાને શુભભાવરૂપે હોય છે.

(૩) શુભભાવ જ્ઞાની અને અજ્ઞાની એ બંનેને થાય છે. પણ અજ્ઞાની તેનાથી ધર્મ થશે એમ માને છે અને જ્ઞાનીને બુદ્ધિમાં તે હેય હોવાથી તેનાથી કદી ધર્મ ન થાય એમ તે માને છે.

(૪) આ ઉપરથી ધર્મીને શુભ ભાવ હોતો જ નથી એમ સમજવું નહીં પણ શુભ ભાવને ધર્મ કે તેથી ક્રમે ક્રમે ધર્મ થશે એમ તે માનતો નથી-કેમકે અનંત વીતરાગોએ તેને બંધનું કારણ કહ્યું છે.

(૫) એક દ્રવ્ય ખીજા દ્રવ્યનું કાંઈ કરી શકે નહીં. પરિણામી શકે નહીં, પ્રેરણા કરી શકે નહીં, લાલ-તુકશાન કરી શકે નહીં, પ્રભાવ પાડી શકે નહીં, અસર, મદદ કે ઉપદાય કરી શકે નહીં, મારી-છવાડી શકે નહીં એવી દરેક દ્રવ્ય-શુણુ-પર્યાયની સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા અનંત જ્ઞાનીઓએ પોદારી-પોદારીને કહી છે.

(૬) જિનમતમાં તો એવી પરિપાટી છે કે પહેલાં સમ્યક્ત્વ હોય પછી વ્રત હોય; હવે સમ્યક્ત્વ તો સ્વ-પરનું અજ્ઞાન થતાં થાય છે. તથા તે અજ્ઞાન

દ્રવ્યાનુયોગનો અભ્યાસ કરતાં થાય છે; માટે પહેલાં દ્રવ્યાનુયોગ અનુસાર શ્રદ્ધાન કરી સમ્યગ્દર્શિ થવું.

(૭) પહેલે ગુણસ્થાને જિજ્ઞાસુ જીવોને શાસ્ત્રનેા અભ્યાસ, વાંચન-મનન, જ્ઞાની પુરુષોનેા ધર્મપદેશ સાંભળવો, નિરંતર તેમના સમાગમમાં રહેવું, દેવદર્શન, પૂજા, ભક્તિ, દાન વગેરે શુભ ભાવો હોય છે; પરંતુ પહેલે ગુણસ્થાને સાચાં વ્રત, તપ-વગેરે હોતાં નથી.

ઉપલક્ષ દષ્ટિએ જોનારને નીચેની જો શંકા થવાનેા સંભવ છે:-

(૧) આવા કથન સાંભળવાથી કે વાંચવાથી લોકોને ઘણું નુકસાન થવા સંભવ છે. (૨) હાલ લોકો જે કાંઈ વ્રત, પરચક્ષ્ણાણુ, પ્રતિક્રમણાદિ ક્રિયા કરે છે તે છોડી દેશે.

તેનો ખુલાસો નીચે પ્રમાણે છે:-

સત્યથી કોઈ પણ જીવને નુકસાન થાય એમ કહેવું તે ભૂલભરેલું છે અર્થાત્ અસત્ કથનથી લોકોને લાભ થાય એમ માનવા બરાબર થાય છે. સત્ સાંભળવાથી કે વાંચવાથી જીવોને કદી નુકસાન થાય જ નહિ. અને વ્રત-પરચક્ષ્ણાણુ કરનારાઓ જ્ઞાની છે કે અજ્ઞાની છે તે જાણવાની જરૂર છે. જો તેઓ અજ્ઞાની હોય તો તેને સાચાં વ્રતાદિ હોતાં જ નથી તેથી તે છોડવાનો પ્રશ્ન જ નથી. જો વ્રત કરનાર જ્ઞાની હશે તો છદ્મસ્થ દશામાં તે વ્રત છોડી અશુભમાં જશે તેમ માનવું ન્યાયવિરુદ્ધ છે. પરંતુ એમ બને કે તે ક્રમે ક્રમે શુભભાવને ટાળી શુદ્ધને.

વધારે. પણ તે તો લાલનું કારણ છે, નુકશાનનું કારણ નથી.
માટે સત્ય કથનથી દોષને નુકશાન થાય નહિ. આ કથનનું
ખાસ મનન કરવાની જરૂર છે.

જિજ્ઞાસુઓ કંઈ વિશેષ સ્પષ્ટ ખુલાસાથી સમજી શકે
તે વાત લક્ષમાં રાખીને પ્રદ્યુત્યારી લાઈથી શુભાખચંદજીએ
યથાશક્ય શુદ્ધિ-વૃદ્ધિ કરી છે.

કાર્તિક સુદ ૧૫,

રામજી માણેકચંદ દોશી

સં. ૨૦૧૮

પ્રમુખ

સોનગઢ (સૌરાષ્ટ્ર)

શ્રી દિ. દેવ સ્વામી મંદિર ટ્રસ્ટ.

આ આવૃત્તિનું નિવેદન

આ પુસ્તક એટલું લોકપ્રિય છે કે તેની ઘણી આવૃત્તિઓ
પ્રસિદ્ધ થઈ ગઈ છે. તે બધી ખલાસ થઈ જતાં ફરીથી આ
સચિત્ર આવૃત્તિ ઇપાવી છે.

છ ટાળામાં ખતાવેલ વસ્તુસ્વરૂપ યથાર્થપણે સમજીને
જિજ્ઞાસુઓ આત્મહિત સાધે એવી ભાવના.

સોનગઢ

સાહિત્ય પ્રકાશન સમિતિ

નંદ સુદ ૫

શ્રી દિ. દેવ સ્વામી મંદિર ટ્રસ્ટ,

સં. ૨૦૨૮

સોનગઢ (સૌરાષ્ટ્ર)

જૈનશાસ્ત્રોનો અર્થ કરવાની પદ્ધતિ

જિનમાર્ગમાં કોઈ ઠેકાણે તો નિશ્ચયનયની મુખ્યતા સહિત વ્યાખ્યાન છે તેને તો “સત્યાર્થ એમ જ છે” એમ જાણવું; તથા કોઈ ઠેકાણે વ્યવહારનયની મુખ્યતા સહિત વ્યાખ્યાન છે. તેને “એમ નથી પણ નિમિત્તાદિની અપેક્ષાએ આ ઉપચાર કયો છે” એમ જાણવું; અને એ પ્રમાણે જાણવાનું નામ જ બન્ને નયોનું ગ્રહણ છે. પણ બન્ને નયોના વ્યાખ્યાનને સમાન સત્યાર્થ જાણી “આ પ્રમાણે પણ છે તથા આ પ્રમાણે પણ છે” એવા ભ્રમરૂપ પ્રવર્તવાથી તો બન્ને નયો ગ્રહણ કરવા કહ્યા નથી.

(શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પૃ. ૨૫૬.)

વિષયાનુક્રમશ્ચિક્ષા

વિષય

પૃષ્ઠ

[પહેલી ઢાળ પૃ. ૧ થી ૨૯]

મંગલાચરણ	૧
અંધ-રચનાનો ઉદ્દેશ અને છવની ચાહના	૩
ચુરચિક્ષા અને સંસારનું કારણ	૪
અંધની પ્રામાણિકતા અને નિગોદનું દુઃખ	૫
નિગોદના દુઃખોનું વર્ણન	૫
તિર્થ-અગતિના દુઃખોનું વર્ણન	૭
નરકગતિના દુઃખોનું વર્ણન	૧૧
મનુષ્યગતિના દુઃખોનું વર્ણન	૧૭
દેવગતિના દુઃખોનું વર્ણન	૧૯
પહેલી ઢાળનો સારાંશ એક સંગ્રહ, લક્ષણ-સંગ્રહ,
અંતર-પ્રવર્ધન અને પ્રજ્ઞાવલી	૨૧-૩૦

[બીજી ઢાળ પૃ. ૩૦ થી ૫૪]

સંસારપરિભ્રમણનું કારણ	૩૧
અમૃદીત મિથ્યાદર્શન અને છવતરવનું લક્ષણ	૩૨
છવતરવના વિષયમાં વિપરીત અદ્વા	૩૩
મિથ્યાદર્શિને શરાર અને પર વસ્તુઓ ઉપર વિચાર	૩૪
અદ્વત્વ અને આસ્તવ તત્ત્વનું વિપરીત અદ્વાન	૩૬
આસ્તવ તત્ત્વની ભૂલ	૩૬
જાંઘ અને સંવર તત્ત્વની વિપરીત અદ્વા	૩૭
નિર્વાસ અને મોહના વિપરીત અદ્વા અને અમૃદીત મિથ્યાતાન	૩૮
નિર્વાસ તત્ત્વમાં ભૂલ	૪૦

અન્વયાર્થ:—[નિગોદમાં આ જીવ | (એક શ્વાસમે) એક શ્વાસમાં (અઠ્ઠસ વાર) અઠાર વાર (જન્મ્યો) જન્મ્યો અને (મર્યો) મર્યો [અને] (દુખભાર) દુઃખોના સમૂહ (ભર્યો) સહન કર્યો. [અને ત્યાંથી] (નિકસિ) નીકળીને (ભૂમિ) પૃથ્વીકાયિક જીવ (જલ) જલકાયિક જીવ, (પાવક) અગ્નિકાયિક જીવ (ભર્યો) થયો, વળી (પવન) વાયુકાયિક જીવ [અને] (પ્રત્યેક વનસ્પતિ) પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયિક જીવ (થયો) થયો.

ભાવાર્થ:—નિગોદ [સાધારણ વનસ્પતિ] માં આ જીવે એકશ્વાસમાત્ર (જેટલા) સમયમાં ૧૮ વાર *જન્મ અને નિમરણ કરીને ભયંકર દુઃખ સહન કર્યું છે. અને ત્યાંથી નીકળી પૃથ્વીકાયિક, જલકાયિક, અગ્નિકાયિક, વાયુકાયિક અને પ્રત્યેક વનસ્પતિકાયિક xજીવ તરીકે ઉત્પન્ન થયો. ૪.

* નવીન શરીરનું ધારણ.

+ વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ.

x નિગોદમાંથી નીકળીને આ પ્રમાણે પચોથો પ્રાપ્ત કરવાનો નિશ્ચિત ક્રમ જ નથી, નિગોદમાંથી એકદમ મનુષ્યપર્યાય પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જેમકે:—ભરતના બેત્રીસ હજાર પુત્રો નિગોદમાંથી એકદમ મનુષ્યપર્યાય પામી મોક્ષ પણ ગયા છે.

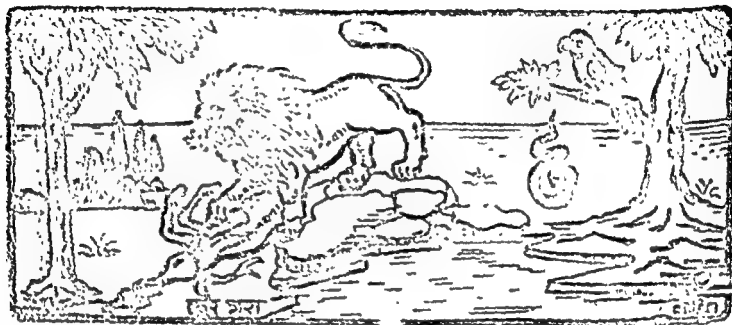
તિય'ચગતિમાં ત્રસ પર્યાયની દુર્લભતા અને તેનું દુઃખ
દુર્લભ લહિ'જ્યોં ચિન્તામણી. ત્યોં પર્યાય લહી ત્રસતાણી;
નટ પિપીલ અલિંગ્યાદિ શરીર, ધર ધર મર્યો સહી બહુ પીર.

અન્વયાર્થ:- (જ્યોં) જેમ (ચિન્તામણી) 'ચિન્તામણિ
રત્ન (દુર્લભ) મુશ્કેલીથી (લહિ) પ્રાપ્ત થાય છે (ત્યોં) તેમજ
(ત્રસતાણી) ત્રસનો (પર્યાય) પર્યાય (દુર્લભ) મુશ્કેલીથી (લહી)
પ્રાપ્ત થાય છે. [ત્યાં પણ] (લટ) ઇયળ (પિપીલ) ફીડી
(અલિ) ભમરો (આદિ) વગેરેના (શરીર) શરીરો (ધર ધર)
વારંવાર ધારણ કરીને, (મર્યો) મરણ પામ્યો. [અને] (બહુ
પીર) ઘણી પીડા (સહી) સહન કરી.

ભાવાર્થ:-જેવી રીતે ચિન્તામણિ રત્ન બહુ મુશ્કેલીથી
પ્રાપ્ત થાય છે તેવી રીતે આ જીવે ત્રસ પર્યાય પણ ઘણી
મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત કર્યો છે. આ ત્રસ પર્યાયમાં પણ ઇયળ વગેરે
જે ઇન્દ્રિય હવ. ફીડી વગેરે તથા ઇન્દ્રિ હવ અને ભમરો
વગેરે આર ઇન્દ્રિય હવના શરીર ધારણ કરી મર્યો અને ઘણાં
દુઃખો સહન કર્યો. ૫.

તિર્થંચ ગતિમાં અસંજી અને સંજીના દુઃખો
કળહું પંચેન્દ્રિય પશુ ભયો, મન વિન નિપટ અજ્ઞાની થયો;
સિંહાદિક સૈની હૈ કૂર. નિખલ પશુ હતિ ખાયે ભૂર. ૬.

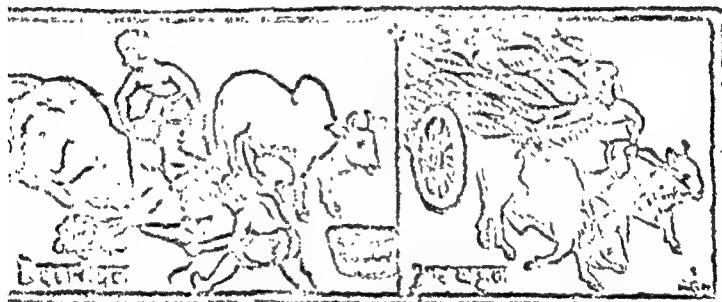
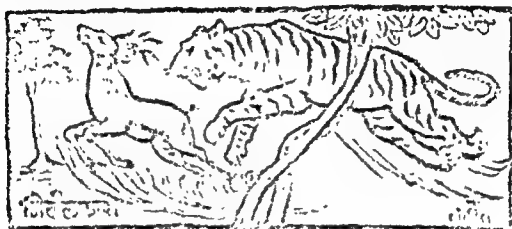

અન્વયાર્થ:-[આ જીવ] (કળહું) કચારેક (પંચેન્દ્રિય)
પંચેન્દ્રિય (પશુ) તિર્થંચ (ભયો) થયો [તો] (મન વિન) મન
વગર (નિપટ) અત્યંત (અજ્ઞાની) મૂખ (થયો) થયો [અને]
(સૈની) સંજી [પશુ] (હૈ) થયો [તો] (સિંહાદિક) સિંહ
વગેરે (કૂર) કૂર જીવ (હૈ) થઈને (નિખલ) પોતાથી નખળાં,
(ભૂર) ઘણાં (પશુ) તિર્થંચો (હતિ) હણી-હણી ખાધાં.

ભાવાર્થ:-આ જીવ કચારેક પંચેન્દ્રિય અસંજી પશુ પશુ
થયો તો મન વિનાનો હોવાથી અત્યંત અજ્ઞાની રહ્યો; અને
કેઈક વખત સંજી થયો તો સિંહ વગેરે કૂર-નિર્દય થઈ,
પોતાનાથી નિખલ અનેક જીવો મારી નાખીને ખાધાં અને
ઘોર અજ્ઞાની થયો. ૬.

તિર્યંચ ગતિમાં નિર્બળતા તથા દુઃખ

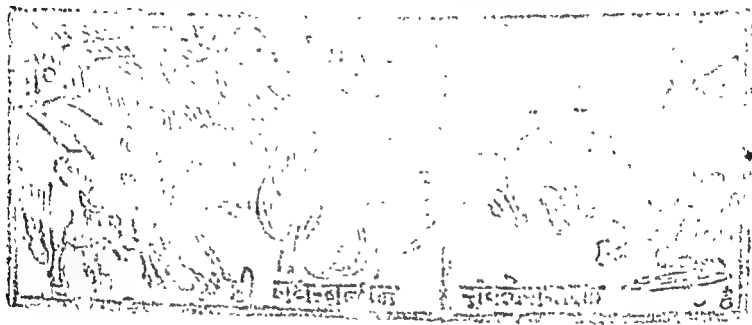
કબાઈ આપ ભયો બલહીન, સખલનિકરિ ખાયો અતિહીન;
છેદન બેદન ભૂખ પિયાસ, ભાર-વહન હિમ આતપ ત્રાસ. ૭.

અન્વયાર્થ:—[આ છવ તિર્યંચ ગતિમાં] (કબાઈ)
ક્યારેક (આપ) પોતે (બલહીન) કમઝોર (ભયો) [તે]
(અતિહીન) અસમર્થ ધવાથી (સખલનિકરિ) પોતાનાથી
બળવાન પ્રાણીઓ વટે (ખાયો) ખવાયો [અને] (છેદન)
હેઠાઈ, (બેદન) બેદાણ, (ભૂખ) ભૂખ, (પિયાસ) તરસ,
(ભારવહન) ભોલો ઉપારવો, (હિમ) ઠંડી, (આતપ) ગરમી
[વગેરેના] (ત્રાસ) દુઃખો સહન કર્યાં.

ભાવાર્થ:—જ્યારે આ જીવ તિર્થચગતિમાં કોઈ વળત સ્વયં નિર્જલ પશુ થયો તો પોતે અસમર્થ હોવાથી પોતાનાથી બળવાન પ્રાણીઓ દ્વારા ખવાઈ ગયો અને તે તિર્થચગતિમાં છેદાવું, ભેદાવું, ભૂખ, તરસ, ભારવહન કરવો, ઠંડી, ગરમી વગેરેના દુઃખો પણ સહન કર્યાં. ૭.

તિર્થચના દુઃખની અધિકતા અને નરકગતિ પ્રાપ્તિનું કારણ વધ બંધન આદિક દુઃખ ધને, કોટિ જીભતૈં જાત ન ભને; અતિ સંકલેશ ભાવતૈં મર્યો, ઘોર સ્વભ્રસાગર મેં પર્યો. ૮.

અન્વયાર્થ:—[આ તિર્થચગતિમાં જીવે બીજાં પણ] (વધ) હણાવું, (બંધન) બંધાવવું (આદિક) વગેરે (ધને) ઘણાં (દુખ) દુઃખો સહન કર્યાં; [તે] (કોટિ) કરોડો (જીભતૈં) જીભથી (ભને ન જાત) કહી શકાતાં નથી. [આથી કરીને] (અતિ સંકલેશ) ઘણા માઠાં (ભાવતૈં) પરિણામોથી (મર્યો) મરણ પામીને (ઘોર) ભયાનક: સ્વભ્રસાગરમે) નરકરૂપી સમુદ્રમાં (પર્યો) જઈ પડ્યો.

ભાવાર્થ:-આ જીવે આ તિર્થંત્ર ગતિમાં હજીવું, બંધાવું વગેરે ઘણાં દુઃખો સહન કર્યાં જે કરોડો જીવોથી પણ કહી શકાય તેમ નથી. અને અંતે એવાં અત્યંત માઠાં પરિણામો (આતંધ્યાન)થી મર્યો કે મહામુશ્કેલીથી પાર કરી શકાય તેવા સમુદ્રસમાન દુસ્તર નરકમાં જઈ પહોંચ્યો. ૮.

નરકભૂમિ અને નદીનું દુઃખ

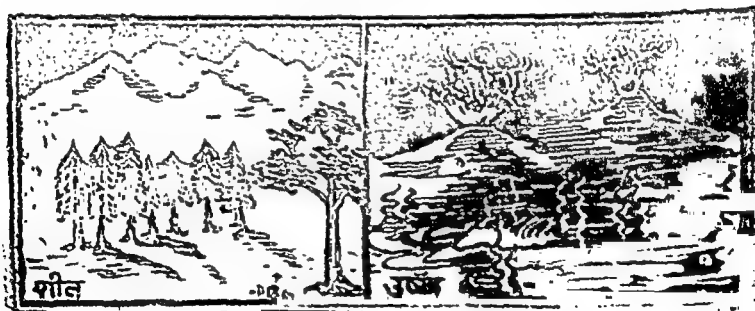
તહાં ભૂમિ પરસત દુખ ધરે, બિન્દુસહસ્ર હસે નહિ તિરે; તહાં રાધ-શ્રોણિતવાહિની, કમિકુલકલિત દેહદાહિની. ૯.

અન્વયાર્થ:- (તહાં) એ નરકમાં (ભૂમિ) જમીન (પરસત) સ્પર્શવાળી (હસે) એવું (દુખ) દુઃખ [ધાચ છે કે] (સહસ્ર) હજારો (બિન્દુ) વીંછીઓ (હસે) હાંસ માટે તો પણ (નારી તિરે) એના લેવું દુઃખ થતું નથી. [વળી] (તહાં) ત્યાં [નરકમાં] (રાધ-શ્રોણિતવાહિની) હોલી અને પર વહેવડાવનારી [એક વેતરણી નામની નદી છે] જે (કમિકુલકલિત) નાના નાના છદ્દ પ્રીતિઓથી ભરેલી છે અને (દેહદાહિની) મરીરમાં દાહ ઉત્પન્ન કરવાવાળી છે.

ભાવાર્થ:-એ નરકની જમીનનો સ્પર્શ માત્ર કરવાથી નારકીઓને એટલું દુઃખ થાય છે કે, હજારો વીંછીઓ એકી સાથે ડાંગ મારે તોપણ તેટલું દુઃખ થતું નથી. વળી એ નરકમાં પરુ, લોહી અને નાના નાના કીડાઓથી ભરેલી અને શરીરમાં દાહ ઉત્પન્ન કરવાવાળી એક વૈતરણી નદી છે; જેમાં શાંતિલાલની ઇચ્છાથી નારકી જીવ પ્રવેશ કરે છે પણ ત્યાં તો તેની પીડા વધારે ભયંકર થઇ પડે છે.

(જીવોને દુઃખ થવાનું મૂળ કારણ તો તેની શરીર સાથેની મમતા અને એકત્વબુદ્ધિ જ છે. જમીનનો સ્પર્શ વગેરે તો માત્ર નિમિત્ત-કારણ છે.)

નરકનાં સેમરવૃક્ષ, શરદી અને ગરમીનાં દુઃખ
સેમરતરુ દલજીત અસિપત્ર, અસિજ્યોંદેહ વિદારૈંતત્ર,
મેરુસમાનલોહગલિજય, ઐસી શીત ઉષ્ણતા થાય, ૧૦

અન્વયાર્થ:- (તત્ર) તે નરકમાં (અસિપત્ર જ્યોં) તરવારની ધાર માફક તીક્ષ્ણ (દલજીત) પાંદડાવાળા (સેમરતરુ) સેમરના ઝાડ [છે, જે] (દેહ) શરીરને (અસિ જ્યોં)

તરવારની માદક (વિદાર) ફાડી નાખે છે. [અને] (તત્ર) ત્યાં [એ નરકમાં] (ઐસી) એવા પ્રકારની (શીત) ઠંડી [અને] (ઉષ્ણતા) ગરમી (ધાય) ધાય છે [કે] (મેરુસમાન) મેરુ જેવા પર્વતની ખરાબર (લોહ) લોહાનો ગોળો પથ્થુ (ગલિ) ગળી જઈ (જાય) શકે છે.

બાવાર્થ:—એ નરકમાં ઘણાંય સેમરનાં આડો છે, તેના પાંદડાં તરવારની ધાર જેવાં તીક્ષ્ણ છે. જ્યારે હુઝી નારકી છાયા મળવાની ઇચ્છાથી તે આડ નીચે જાય છે, ત્યારે તે આડના પાંદડાંઓ તેની ઉપર પડી, તે નારકીઓના શરીરને ચીરી નાખે છે. અને એ નરકમાં એટલી ગરમી ધાય છે કે એક લાખ જોજનની ઊંચાઈવાળા સુમેરુ પર્વતની ખરાબર લોહાનો પિંડ પણ સુઓગળી જાય છે, તથા એટલી ઠંડી પડે છે કે સુમેરુ સમાન લોહાનો ગોળો પથ્થુ ગળી જાય છે.

* મેરુતમ ન્નાતપિંદં, સીદં રુપં ચિલ્મિમ પચિચ્ચનં ।

જ ન્નાદિ તલ્પપદેશં, ચિલીયદં મયણચ્ચંદં ઘા ॥

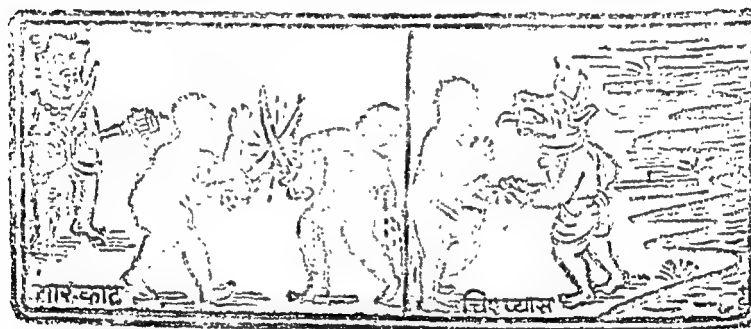
x મેરુતમ ન્નાતપિંદં, રુપં સીદં ચિલ્મિમ પચિચ્ચનં ।

જ ન્નાદિ તલં પદેશં, ચિલીયદં ત્વણચ્ચંદં ઘા ॥

(ત્રિલોકપ્રગ્નિત દ્વિતીય મહાધિકાર).

જેની રીતે લોકોમાં કહેવાય છે કે ઠંડીથી હાથ હુંઠવાઈ ગયા,
[હિમથી ઝાડ અથવા અનાજ બળી ગયું વગેરે; એટલે કે
લોઢાની અંદર એકદમ ઉગ્ર ઠંડીના કારણે ચીકણાઈ ઓછી
થવાથી તેનો સ્કંધ વીખરાઈ જાય છે. ૧૦.

નરકમાં અન્ય નારકીઓ, અસુરકુમાર તથા પ્યાસના દુઃખો
તિલ તિલ કરેં દેહકે ખંડ, અસુર ભિડાવેં દુષ્ટ પ્રચણ્ડ;
સિન્ધુનીરતેં પ્યાસનજય, તો પણ એક ન ખૂંદલહાય. ૧૧

અન્વયાર્થ:-[એ નરકમાં નારકી જીવ એકબીજાના]
[દેહકે] શરીરના (તિલ તિલ) તલના દાણા જેવડાં (ખંડ)
[કુકડાં (કરેં)] કરી નાંખે છે. અને (પ્રચંડ) અત્યંત (દુષ્ટ)
દૂર (અસુર) અસુરકુમાર જાતિના દેવ, [એકબીજા સાથે]
(ભિડાવેં) લડાવે છે; [તથા એટલી] (પ્યાસ) તરસ
[લાગે છે કે] (સિન્ધુનીરતેં) સમુદ્રભરના પાણી પીવાથી

પણ (ન જાય) છીપી શક્તી નથી (તો પણ) છતાં (એક જુદું) એક ટીપું પણ (ન લહાય) મળી શકતું નથી.

ભાવાર્થ:— તે નરકમાં નારકી એકબીજાને દુઃખ આપ્યાં કરે છે, અર્થાત્ કૃતરાંની માફક હંમેશાં અંદરોઅંદર લડે છે અને ઝઘરા કર્યા કરે છે. તે એકબીજાના શરીરના દુકટે-દુકટા કરી નાંખે છે છતાં પણ તેના શરીર પાછા મળી જવાથી “પારાની માફક ફરીને જેવું અને તેવું થઈ જાય છે. સંહિલપ્ત પરિણામવાળા અગ્નિ અને અગ્નિરીય વગેરે જાતિના અસુરકુમાર દેવ પહેલી, બીજી અને ત્રીજી નરક સુધી જઈને ત્યાંના તીવ્ર દુઃખી નારકીઓને, પોતાના અવધિજ્ઞાનથી રેર ખતાવીને અથવા ફરતા અને ફુતફલથી અંદરોઅંદર લડાવી મારે છે અને પોતે આનંદિત થાય છે. તે નારકી જીવોને એટલી બધી તરસ લાગે છે કે જો મળે તો એક મહાસાગરનું પાણી પણ પી જાય છે, તો પણ તરસ છીપી શક્તી નથી; પરંતુ પાવાને પાણીનું એક ટીપું પણ મળતું નથી. ૧૧.

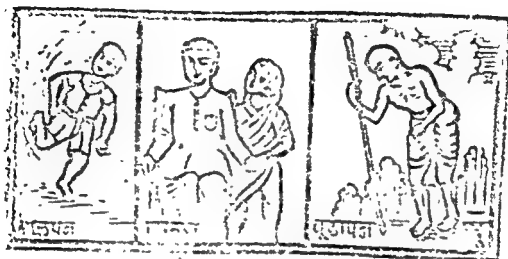
અન્વયાર્થ:—[એ નરકોમાં એટલી ભૂખ લાગે છે કે] (ત્રીન લોકકો) ત્રણ લોકનું (નાજ) અનાજ (જી ખાય) ખાઈ જાય તોપણ (ભૂખ) ભૂખ (ન મિટે) મટી શકે નહિ, [પરન્તુ ખાવાને] (કણ) એક દાણો પણ (ન લહાય) મળતો નથી. (યે દુખ) એવું દુઃખ (ખડુ સાગર લો) ઘણું સાગરોપમ કાળ સુધી (સહ) સહન કરે છે, (કરમજોગતૈ કોઈ વિશેષ શુભકર્મના યોગથી (નરગતિ) મનુષ્યગતિ (લહ) પામે છે.

ભાવાર્થ:—એ નરકોમાં એટલી તીવ્ર ભૂખ લાગે છે કે જો મળે તો એકસાથે ત્રણ લોકનું અનાજ ખાઈ જાય તો પણ ભૂખ મટે નહિ, છતાં ત્યાં ખાવાને એક દાણો પણ મળી શકતો નથી. એ નરકોમાં એ જીવ ઘણાં તીવ્ર દુઃખો ઘણાં સમય (ઓછામાં ઓછા દશ હજાર વર્ષ અને વધારેમાં વધારે તેત્રીસ સાગરોપમ કાળ) સુધી લોગવે છે. કોઈ શુભકર્મના ઉદયથી એ પ્રાણી મનુષ્યગતિને પામે છે. ૧૨.

અનુગ્રહણિયાં ગર્ભનિરાગ્ર અને પ્રસવકાળનાં દુઃખા
જનની ઉદર વચ્ચે નવ ચાસ, અંગ સકુચિત્તે પ્રાઈ ત્રાસ;
નિકસતજે દુખ પાયે ધોર, તિનંડા કહત ન આવે ઓર. ૧૩.

મનુષ્યગતિમાં બાલ્ય, યુવા, વૃદ્ધાવસ્થાનાં દુઃખો
બાલપનેમેં જ્ઞાન ન લહ્યો. તરુણ સમય તરુણીરત રહ્યો;
અર્ધમૃતકસમ બૂઢાપનોં. કેસે રૂપ લખે આપનો. ૧૪.

અન્વયાર્થ :— [મનુષ્યગતિમાં જીવ] (બાલપનેમેં)
બાળપણમાં (જ્ઞાન) જ્ઞાન (ન લહ્યો) પામ્યો નહિ [અને]
(તરુણ સમય) જુવાનીમાં (તરુણીરત) જુવાન સ્ત્રીમાં લીન
(રહ્યો) રહ્યો [અને] (બૂઢાપનોં) ઘડપણ (અર્ધમૃતકસમ)
અધમૂઠં જેવું [રહ્યું; આવી હાલતમાં] (કેસે) કેવી રીતે [જીવ]
(આપનો) પોતાનું (રૂપ) સ્વરૂપ (લખે) વિચારે-દેખે.

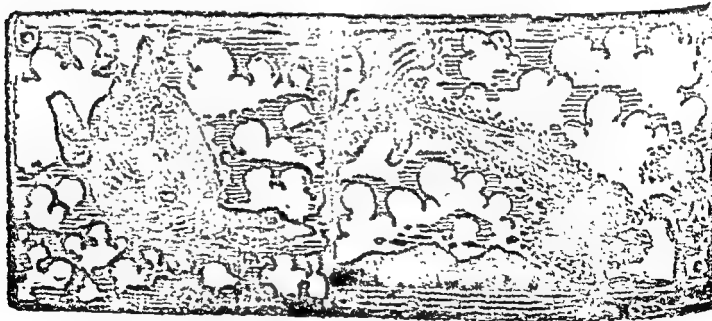
ભાવાર્થ :—મનુષ્યગતિમાં પણ આ જીવ બાલ્યાવસ્થામાં
વિશેષ જ્ઞાન પણ ન પામ્યો, જુવાનીમાં જ્ઞાન તો પામ્યો
પણ સ્ત્રીના મોહ (વિષયભોગ) માં ભૂલી ગયો અને ઘડપણમાં
ધન્દ્રિયોની શક્તિ ઘટી ગઈ અથવા મરણપર્યંત પડોંચે તેવો
રોગ લાગુ પડ્યો કે જેથી અધમુઆ જેવો પડ્યો રહ્યો.
આવી હાલતમાં આ પ્રાણી ત્રણે અવસ્થામાં આત્મસ્વરૂપનું
દર્શન (પિછાણ) ન કરી શક્યો. ૧૪.

શરીર ધારણ કર્યું. ત્યાં પણ અન્ય દેહોના વંભવો દેખી પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોની ઇચ્છાએ અગ્નિમાં બળી રહ્યો, તથા મંદારમાલા કરમાઈ જતી દેખીને અને શરીર તથા આબૂયણોની કાન્તિ ક્ષીણ થતી દેખીને, પોતાનું મરણ નજીક છે એમ અવધિજ્ઞાન દ્વારા જાણતાં “હાય! હવે આ ભોગ મને ભોગવવાને નહિ મળે!” એવા વિચારથી રો-રો કરીને ઘણાં દુઃખો સહન કર્યાં. ૧૫

અકામ નિર્જરા એમ સાળિત કરે છે કે કર્મના ઉદ્ધય પ્રમાણે જ જીવ વિકાર કરતો નથી પણ ગમે તેવા કર્મોદ્ધય હોવા છતાં જીવ સ્વયં પુરુષાર્થ કરી શકે છે.

દેવ ગતિમાં વૈમાનિક દેવોનું દુઃખ

જો વિમાનવાસી હૂં થાય, સમ્યગ્દર્શન બિન હુખ પાય;
તહોતેં અય થાવર તન ધરે, ચોં પરિવર્તન પૂરે કરે. ૧૬.

અન્વયાર્થ—(જો) જો (વિમાનવાસી) વૈમાનિકદેવ:

અને દુઃખથી ડરે છે. પણ ગોતાનું અસહી સ્વરૂપ સમજે તો જ સુખી થાય. ગાર ગતિના સંયોગ તે દુઃખનું કારણ નથી છતાં પરમાં એકત્વણુદિવડે ઈદ-અનિદ્યાનું માની માનીને જીવ એકલો દુઃખી થાય છે. અને ત્યાં કેવા સંયોગના લગે વિકાર કરે છે તે ટંકમાં કહેલ છે.

તિયમ ગતિનાં દુઃખોનું વર્ણન—આ જીવ નિગોઠમાં અનંતકાળ સુધી રહી ત્યાં એક જ્ઞાસમાં ૧૮ વાર જન્મ ધારણ કરીને, જેનું કથન ન થઈ શકે એવું દુઃખ ઉડાવે છે. ત્યાંથી નીકળીને બીજા સ્થાવર પર્વાયો પ્રાપ્ત કરે છે. ત્રણ પર્વાય તો ચિંતામણિરત્ન સમાન ઘણી જ મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં પણ વિકલ્પત્રયના શરીરો ધારણ કરી ઘણું દુઃખ પામે છે. કદાચિત્ અસંજી પંચેન્દ્રિય થયો તો મન વગર દુઃખ પામે છે. સંજી થાય તોપણ ત્યાં કમજોર પ્રાણ બળવાન પ્રાણી દ્વારા સતાવાય છે. બળવાન બીજાને દુઃખ આપી ઘણું પાપનો બાંધ કરે છે; તથા છેદન, લેદન, ભૂખ તરસ, શીત, ગરમી વગેરે અકથ્ય દુઃખ પામે છે.

નરકગતિનું દુઃખ—જ્યારે કોઈ સમય ખોટા પરિણામ મરણ પામે છે તો નરકમાં જઈ પડે છે; ત્યાંની માટીનો એ કણ પણ અહીં આવી જાય તો અહીંના અનેક ગાઉ સુધીન સંજી પંચેન્દ્રિય જીવો પણ એની દુર્ગંધથી મરી જાય છે ત્યાંની જમીનને અડવાથી જ અસહ્ય દુઃખ થવા લાગે છે ત્યાં વૈતરણી નદી, સેમરગાડ, શરદી, ગરમી અને અન્ન પાણીના અભાવથી સ્વતઃ મહાન દુઃખ થાય છે. જ્યારે

ખિલોમાં લીધે માથે લટકે છે ન્યારે ઘોર દુઃખોનો અનુભવ કરે છે. પછી બીજા નારકી જીવ તેને દેખતાં જ કૃતમાંની માફક મારપીટ વગેરે કરવા લાગી જાય છે. ત્રીજી નરક સુધી અગ્નિ અને અગ્નિદીપ વગેરે નામના સંકિલ્પ પરિણામી અનુરૂપમાર દેવ વર્ણને અવધિજ્ઞાન દ્વારા પૂર્વના વિદોષનું સમજાવું કરાવી અંદરોઅંદર લડાવી મારે છે; ન્યારે નારકીઓ દ્વારા ધાણીમાં પીલાવું, અગ્નિમાં જળવું, કરવતથી ચીરાવું, દહાડમાં લિટળવું, ઢંઢેદઢરા કરી નાંખવા વગેરેથી અત્યંત દુઃખો લેવાય છે. તોપણ પણ માત્ર જ્ઞાતા (શાન્તિ) મળતી નથી. કારણ કે કારીવતા ઢંઢેદઢરા થવા છતાં પણ પામતી માફક ફરીથી જેલું ને તેલું મળી જાય છે. આજુ થાવું થવા વિના મરણ મળું નથી. નરકમાં જાતાં દુઃખો જોવામાં જાતા જતા જવલત વર્ષ સુધી તો સતત મરવાં જાય છે પણ તે જલકાળ આસુપ્યનો ભંધ પડ્યો હોય તો તેવીજ આગંતુવન વર્ષ સુધી કારીર જટતું નથી.

અનુપ્યર્જાતનું દુઃખઃ—જોઈ વિશેષજ્ઞાનના મંત્રના લાભથી આ જીવ દુઃખરેલ અનુપ્યર્જાતિ પામે છે. ત્યારે તત્ત્વ માણ તે જાતાના જેવો જ રેલ રેલ છે. ત્યાં કારીર સંતોષાભિન્દે-વારી માળી નાલી, પામે છે. આજુપામાં રાત્રી વચ્ચે, જલકાળમાં પિપ્પલ જોળેમાં આજુપિપ્પલ અને વરસામાં રિફોમાં રિફોવતા આજુ મરણખર્ચેલ દુઃખરેલ (તેલું) વગેરેના કારણે આજુપાવંતરી રિફો રેલ છે. મરે, મરેલે-જાવેના આજુ પામેલો નથી.

દેવગતિનું દુઃખ—જો કોઈ શુભકર્મના ઉદયથી દેવ પણ થાય છે તો ણીજ મોટા દેવોનાં વળવ ગને સુખ જોઈ દેવમાં દુઃખી થતો રહે છે. કદાચિત્ વૈમાનિક દેવ પણ થાય તો ત્યાં પણ જો સમક્ષિત ન પામે તો આત્મિક શાંતિ પામતો નથી. તથા અંત સમયે મંદારમાળા કરમાઈ જતાં આભૂષણો અને શરીરની કાંતિ ક્ષીણ થતાં મૃત્યુ નજીક આન્ધું જાણીને ગણો દુઃખી થાય છે અને વલણાં મારી મારીને મરે છે. અને પછી એકેન્દ્રિય જીવ સુદ્ધાં થાય છે એટલે કે ફરીને તિર્યંચગતિમાં જઈ પડે છે. આવી રીતે આરે ગતિઓમાં પ્રાણીને કયાંય પણ સુખ અને શાંતિ મળતાં નથી. આ રીતે પોતાના મિથ્યાભાવોના કારણે નિરંતર સંસારચક્રમાં પરિભ્રમણ કર્યા જ કરે છે.

પહેલી ઢાળનો ભેદ-સંગ્રહ

એકેન્દ્રિય—પૃથ્વીકાયિક જીવ, અપકાયિક જીવ, અગ્નિકાયિક જીવ, વાયુકાયિક જીવ અને વનસ્પતિકાયિક જીવ.

ગતિ—મનુષ્યગતિ, તિર્યંચગતિ, દેવગતિ અને નરકગતિ.

જીવ—સંસારી અને મુક્ત.

ત્રસ—ક્ષીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય.

દેવ—ભવનવાસી, વ્યન્તર, જ્યોતિષી અને વૈમાનિક.

પંચેન્દ્રિય—સંજ્ઞી અને અસંજ્ઞી.

યોગ—મન, વચન અને કાયા; અથવા દ્રવ્ય અને ભાવ.

લોક—ઉર્ધ્વ, મધ્ય અને પાતાળ.

નરક—પાપકર્મના ઉદયમાં જોડાવાથી જેમાં જન્મથી જ હવે
અસહ્ય અને અપરિમિત વેદના પામવા લાગે છે, બીજા
નારડીઓ મારફત સતાવું વર્ગેદેશી દુઃખનો અનુભવ
કરે છે તથા જ્યાં દેવગી ભરેલું જીવન વીતે છે તે સ્થાન

નરકગતિ—નરકગતિ નામકર્મના ઉદયથી નરકમાં જન્મ
લેવો.

નિગોદ--સાધારણ નામકર્મના ઉદયથી એક શરીરના આકાંક્ષા
અનંતાનંત જીવો સમાનરૂપે જેમાં રહે છે, મરે છે
અને પેદા થાય છે, તે અવસ્થાવાળા જીવોને નિગો
કહેવાય છે.

નિત્યનિગોદ—જ્યાંના જીવોએ અનાદિ કાળથી આજ સુધી
ત્રસનો પર્યાય પ્રાપ્ત કર્યો નથી એવો જીવરાશિ. પણ
ભવિષ્યમાં તે જીવ ત્રસનો પર્યાય પામી શકે છે.

પરિવર્તન—દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ અને ભાવરૂપ સંસાર
ચક્રમાં પરિભ્રમણ.

પંચેન્દ્રિય—જેને પાંચ ઇન્દ્રિયો હોય છે એવા પ્રાણી.

પૃથ્વીકાયિક—પૃથ્વી જ જે જીવનું શરીર છે તે.

પ્રત્યેકવનસ્પતિ—જેમાં એક શરીરનો સ્વામી એક જ
હોય છે એવાં વૃક્ષ, ફળ વગેરે.

ભવ્ય—ત્રણ કાળમાં કોઈ પણ વખતે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ
યોગ્યતા રાખવાવાળો જીવ ભવ્ય કહેવાય છે.

મન—હિત-અહિતનો વિચાર કરવાની તથા શિક્ષા અને
ઉપદેશ અહણ કરવાની શક્તિ સહિત જ્ઞાન-વિશેષ તેને

સાગર—જે હજાર ગાઉ ડુંડો અને જે હજાર ગાઉ પતોળો એવા ગોળ ખાડામાં, કાતરથી જેના જે ઢકડા ન થઈ શકે એવા અને એક દિવસથી સાત દિવસ સુખીના જન્મેલા ઉત્તમ ભોગબૂમિના ગેટાંના વાળથી તે ખાડો પૂરો ભરવો. તેમાંથી એક વાળને સો સો વરસે કાઢવો. જેટલા કાળમાં તે બધા વાળને પૂરા કાઢી નાંખવામાં આવે તેટલા કાળને “વ્યવહાર પદ્ય” કહે છે, વ્યવહાર પદ્યથી અસંખ્યાતગુણા ઉદાર પદ્ય અને ઉદાર પદ્યથી અસંખ્યાતગુણા કાળને અદ્વાપદ્ય કહે છે, દસ કોડાકોડી (૧૦ કરોડ × ૧૦ કરોડ) અદ્વાપદ્યોને એક સાગર કહે છે.

સંસ્તી—શિક્ષા અને ઉપદેશ અહણ કરવાની શક્તિવાળો મનસહિત પ્રાણી.

સ્થાવર—થાવર નામકર્મના ઉદય સહિત પૃથ્વી-જળ-અગ્નિ-વાયુ અને વનસ્પતિકાયિક જીવ.

અન્તર-પ્રદર્શન

૧. ત્રસોને તો ત્રસ નામકર્મનો ઉદય હોય છે પરન્તુ સ્થાવરોને સ્થાવર નામકર્મનો ઉદય હોય છે. આ એ બેમાં અન્તર છે.

નોંધ:—ત્રસ અને સ્થાવરમાં, ચાલી શકે અને ન ચાલી શકે એ અપેક્ષાથી અંતર બતાવવું ઠીક નથી, કારણ કે એમ માનવાથી ગમન વિનાના અયોગી કેવલીમાં સ્થાવરનું લક્ષણ

જાને ગમત સ્પષ્ટિત પવન વગેરે એકેન્દ્રિય શુદ્ધિમાં પ્રવેશ
લગણ મળવાથી અનિચ્છાપિત દાષ આવે છે.

૨. સાધારણને આશ્રયે જનતાં હોવા દરે છે પણ પ્રયે
કને આશ્રયે જોકે ન હોવ દરે છે.

૬. સંજી નો શિક્ષા અને ઉપદેશ અદ્યત્ન કરી શકે છે.
૭. આસંજી નદિ.

मोक्षः—होमत्वं याग्य अन्तरं यन्तावदा गाढे यन्त्रे हेतुत्वं, या
 ग्यत्वं अन्तर्गतं हस्तं वेद्योः दृष्टा लक्षणा यन्तावदा याग्य
 अन्तरं नीमणत्वं नथी.

પ્રથમ તાળની પ્રધાવલી

१. आशंसी, ज्ञानदेवता, ज्योतिर्देव, भवं जगि, जगन्निर्माता,
अस, श्रीनिन्द्य, श्रीनिन्द्य, आत्मादेवता, भवनिन्द्य, भवदेव,
आशदेवता, श्रीनिन्द्य, श्रीनिन्द्यदेवता, आशदेवता भवं,
स्वाध्यायदेवता देवता आशदेवता.

૨. સામાન્ય (ગિરનાર) નામે પ્રત્યેક માં, બે નામે રાખવામાં આવેલી નામે મજદૂરીમાં મેલવા બાબતે,

[illegible]

- મરણનો અભાવ, મંદારમાળા, વૈતરણી અને શીતળી
લોહાનો ગોળો ગળી જવો, તેનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરો.
૪. અનાદિથી સંસારમાં પરિભ્રમણ, ભવનત્રિક્રમાં પેદા થતું.
અને સ્વર્ગમાં દુઃખનું કારણ બતાવો.
૫. અસુરકુમારોનું ગમન, સૂ પૂર્ણ હવરાશિ, ગર્ભાનિવાસનો
સમય, જુવાની, નરકનું આયુષ્ય, નિગોદવાસનો કાળ,
નિગોદિયાને ઇંદ્રિયો, નિગોદિયાનું આયુષ્ય, નિગોદમાં એક
શ્વાસમાં જન્મ-મરણ અને શ્વાસનું પરિભ્રમણ બતાવો.
૬. ત્રસપર્યાયની દુર્લભતા, ૧-૨-૩-૪-૫ ઇંદ્રિય હવે અને
શીતથી ગોળો ગળી જવાનું દૃષ્ટાંત બતાવો.
૭. ખોટાં પરિણામથી પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય ગતિ, અંશનિર્માણ-
કર્તા, હવ-કર્મ સંબંધ, હવેની ઇચ્છિત અને અનિચ્છિત
વસ્તુ, નમસ્કૃત વસ્તુ, નરકની નદી, નરકમાં જવાવાળા
અસુરકુમાર, નારકીનું શરીર, નિગોદિયાનું શરીર, નિગો-
દમાંથી નીકળીને પ્રાપ્ત થતા પર્યાયો, નવ માસથી ઓછો
વખત ગર્ભમાં રહેવાવાળા, મિથ્યાત્વી વૈમાનિકતા
ભવિષ્યપર્યાય, માતા-પિતા વગરનાં હવ, સર્વથી વધારે
દુઃખનું સ્થાન, અને સંકલેશ પરિણામોસહિત મરણ
થવાથી પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય ગતિનું નામ કહો.
૮. અસુક શબ્દ, ચરણ અથવા છંદનો અર્થ અથવા સાવાર્થ
કહો. પહેલી ઢાળનો સારાંશ કહો. ગતિઓનાં દુઃખો
ઉપર એક લેખ લખો અથવા કહી બતાવો.

(ભ્રમત) લટકતો ફરે છે. (તાતે) તેથી (મનકો) એ વળને (સુખન) સારી રીતે જાણીને (તજિયે) છોડી દેવાં જોઈએ. [માટે] (તિન) એ વળનું (સંદોષ) સંદોષથી (કાફું) જખાનું વર્ણન કરું છું તે (સુન) સાંભળો.

ભાવાર્થ :—આ ગાથા ઉપરથી જોમ રામજીવું કે મિથ્યાદર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રથી જ જીવને દુઃખ થાય છે અર્થાત્ શુભાશુભ રાગાદિ વિકાર તથા પર સાથે એકપણાના દાક્ષ જ્ઞાન અને એવા મિથ્યા આગરણથી જ જીવ દુઃખી થાય છે. કેમકે કોઈ સંયોગ સુખ-દુઃખનું કારણ થઈ શકતું નથી, જોમ જાણીને સુખાર્થીએ એ મિથ્યાભાવોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એટલા માટે જ હું અહીં સંદોષથી એ વળનું વર્ણન કરું છું. ૧.

અઅહીત-મિથ્યાદર્શન અને જીવતત્ત્વનું લક્ષણ
જીવાદિ પ્રયોજનભૂત તત્ત્વ. સરદૈં વિનમાંહિ વિપર્યાયત્વાઃ
ચેતનકો હૈ ઉપયોગરૂપ વિનમૂરત વિનમૂરત અનૃપ. ૨.

અન્વયાર્થ:—(જીવાદિ) જીવ, અજીવ, આજીવ, બંધ, અંધ, અવર, નિર્ગંધ અને મોક્ષ. (પ્રયોજનભૂત) મનલગના (તત્ત્વ) તત્ત્વ છે (તિનમાંદિ) તેમાં (વિષયંચન્વ) જાંધી (અર્થ) શ્રદ્ધા દરવી | તે અજીવીત મિથ્યાદર્શન છે.] (ચિત્તનદે) આત્માનું (રૂપ) સ્વરૂપ (ઉપયોગ) દેખવું-જાણવું અથવા દર્શન-જ્ઞાન (દે) છે | અને તે | (ચિત્તમૂરત) અમૃતિંદ્ર (ચિત્તમૂરત) ચિત્તન્યમય | અને | (અનૃપ) ઉપમારહિત છે.

બાનાર્થ:—અર્થાર્થપણે શુદ્ધાત્મદર્શિ દ્વારા જીવ, અજીવ, આજીવ, બંધ, અંધ, અવર, નિર્ગંધ અને મોક્ષ એ સાત તત્ત્વની શ્રદ્ધા દરવાથી અર્થજ્ઞાન થાય છે. એટલા માટે આ જ્ઞાન તત્ત્વો જાણવા જરૂરના છે. અને તત્ત્વોનું વિષયીત શ્રદ્ધાન દરવું તેને અજીવીત મિથ્યાદર્શન દોરે છે. જીવ જ્ઞાનદર્શન ઉપયોગસ્વરૂપ અર્થાત જ્ઞાતા-રહા છે, અમૃતિંદ્ર, ચિત્તન્યમય અને ઉપમારહિત છે.

જીવતત્ત્વના વિષયમાં ચિંતાત્મ (હાથી મહા)

પ્રાગજલનભયર્થ અધર્મ દાલ, દનનૈ ન્યાસીતે જીવ આજીવ નાંદાંનબનવિષયીતમાન, યિ કૌંદરમે નિલ વિપાન, ૩.

અન્વયાર્થ:—(પુદ્ગલ) પુદ્ગલ (નલ) આકાશ (ધર્મ)
ધર્મ (અધર્મ) અધર્મ (પાળ) કાળ (ધનતે) જોનાથી
(જીવ ચાલ) જીવનો સ્વભાવ અથવા પરિણામ (ન્યારી)
લિન્ન (હિ) છે | તોપણ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ | (તાકે) તે
આત્મસ્વભાવને (ન જાન) જાણતો નથી અને (વિપરીત)
ઊલટું (માનકરિ) માનીને (દેહમે) શરીરમાં (નિજ)
આત્માની (પિછાન) ઓળખાણ (કરે) કરે છે.

ભાવાર્થ:—પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ
એ પાંચ અજીવ દ્રવ્ય છે. જીવ ત્રિકાળ જ્ઞાનસ્વરૂપ અને પુરુ-
ષલાક્ષિ દ્રવ્યોથી જુદો છે; પણ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ આત્માના
સ્વભાવની યથાર્થ શ્રદ્ધા નહિ કરતાં અજ્ઞાનવશ ઊલટું માનીને,
શરીર છે તે જ હું છું, શરીરના કાર્ય હું કરી શકું છું, મારી
ધરંજીનુસાર શરીરની વ્યવસ્થા રાખી શકું છું એમ શરીરને જ
આત્મા માને છે. [આ જીવતત્ત્વની વિપરીત શ્રદ્ધા છે.] ૩.

મિથ્યાદષ્ટિનો શરીર અને પરવસ્તુઓ ઉપર વિચાર
મैं सुभी हुआ मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव;
मेरे सुत तीय मैं सफल हीन, मेरे सुख मुख मुख प्रवीन. ४.

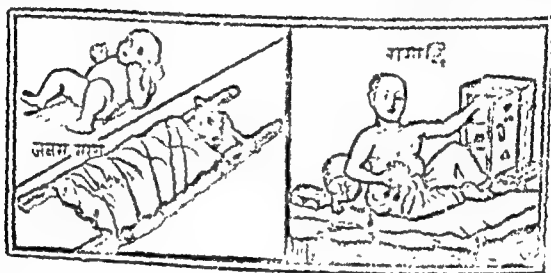

અન્યથા—| મિથ્યાદિ છવ મિથ્યાદશનન્તા કારણી
માને છે કે | (મં) હું (મુખી) મુખી (દુખી) દુખી.
(રંક) શરીણ, (રાવ) માલ છું, (મેરે) માનં (ધન)
દ્વિધા—પરમા પહેરે (ગુરુ) ધર (ગોધન) ગાય, ભેંસ આદિ
(પ્રભાવ) મોટાર્થ | છે: વળી | (મેરે મુન) મારાં સંતાન
તથા (નિય) મારી બી છે: (મં) હું (સખાલ) બળવાન,
(લીન) નિર્ભય, (મેરપ) કુરુપ, (મુખજ) મુંદર, (મુદગ)
મૂળાં અને (પ્રવીન) ચતુર છું.

લાવાર્થ—(૧) જીવનન્યની જુદા—જીવ તેા ત્રિમાસ
જાતકવરુષ કે તેને જાણી જીવ જાણીને નથી, અને જે
શરીર તે હું જ છું, શરીરના મારું હું કરી શકું છું, શરીર
સ્વસ્થ હોય તેા મને પાળ માર્ય, બાપ જનનુકા ન મોઝાલી
હું મુખી અને પ્રાનુકા ન મોઝાલી હું દુખી, હું નિર્ભય
હું મલવાન, હું બળવાન, હું નિર્ભય, હું મજબુત, હું કુરુપ,
હું મુંદર—એમ માને છે, શરીર આપણા (પોતા) અને હવે
વાળાદિ ત્રિમાસેના ખાવાપાન મારું છે એ વહેંચે વિચાર
અભિપ્રાયને તે ખાવાના પાંચામ નથી પણ બધાદે બધ
પામના પાંચામ છે, તેને આત્માના પાંચામ કહે છે
તે જીવનન્યની જુદા છે.

અજીવ અને આસવ તત્ત્વનાં વિપરીત શ્રદ્ધાન
તન ઉપજત અપની ઉપજ જન.

તન નશત આપકો નાશ માન;
રાગાદિ પ્રગટ થે દુઃખદેન, તિનાહીકો સેવત ગિનત ચૈન. ૫

અન્વયાર્થ:—[મિથ્યાદષ્ટિ જીવ] (તન) શરીરનાં
(ઉપજત) ઉત્પન્ન થવાની (અપની) પોતાનો આત્મા (ઉપજ)
ઉત્પન્ન થયો (જન) એમ માને છે અને (તન) શરીરનાં
(નશત) નાશ થવાથી (આપકો) આત્માનો (નાશ) નાશ
અથવા મરણ થયું એમ (માન) માને છે. (રાગાદિ) રાગ,
દ્વેષ, મોહ વગેરે (પ્રગટ) સ્પષ્ટરૂપે (દુઃખદેન) દુઃખ આપવા-
વાળા છે (તિનાહીકો) તેઓની (સેવત) સેવા કરતો થકો
(ચૈન) સુખ (ગિનત) માને છે.

ભાવાર્થ:—(૧) અજીવ તત્ત્વની ભૂત:—મિથ્યાદષ્ટિ
જીવ એમ માને છે કે શરીરની ઉત્પત્તિ (સંયોગ) થતાં હું
જન્મ્યો અને શરીરનો નાશ (વિયોગ) થવાથી હું મરી
જઈશ, (આત્માનું મરણ માને છે.) ધન, શરીરાદિ જડ
પદાર્થોમાં પરિવર્તન થતાં પોતાનામાં ઇદ્ર-અનિદ્ર પરિવર્તન

માનવું, શરીરની ઉપજી અવસ્થા થતાં મને તાવ આવ્યો, શરીરમાં ક્રુધા, તૃષ્ણા અવસ્થા થતાં મને ક્રુધા-તૃષ્ણાદિ થાય છે, શરીર કષાતાં હું છેદાઈ ગયો છું-આદિ જે અણુવની અવસ્થાઓ છે, તેને પોતાની માને છે એ અણુવ તત્ત્વની ભૂલ છે."

૨. આશ્રય તત્ત્વની ભૂલ:—જીવ અથવા અણુવ કોઈ પણ પર પદાર્થ આત્માને કોઈ પણ સુખ, દુઃખ, ગમાદ, સુધાર કદી શક્તા નથી, છતાં અજ્ઞાની તેમ માનતો નથી. 'પરમાં કર્તૃત્વ, અભ્યર્થય મિત્યાત્વ અને રાગ-દેષાદિ કૃત્વાણુવ આત્મવળાવ ને પ્રત્યક્ષ દુઃખ દેનારા છે, બંધના જ કામજી છે, છતાં તેને અજ્ઞાની જીવ અભ્યર્થ જાણીને મેંવે છે, યજ્ઞી કૃત્વા-આવ પણ બંધનનું કારણ છે, આત્મ્ય છે, તેને વિતરક માને છે, પર કલ્પ જીવને લાભ-નુશ્ચિન કદી કરે નહિ, છતાં તેને 'પ્ર-અર્થિ' માની તેમાં પ્રીતિ-અપ્રીતિ કરે છે; મિત્યાત્વ, રાગ-દેષનું સ્વરૂપ ગોળગળતો નથી; પર પદાર્થ અને સુખ-દુઃખ જાંખે છે અથવા રાગ-દેષ-માદ કરાવે છે, દેવ માને છે, આ આત્મ્ય તત્ત્વની ભૂલ છે.

બંધ અને રાગ તત્ત્વની વિપરીત મત

અન્વયાર્થ:—(જે) જે (રાગદેવ) રાગ અને દેવરૂપી
(મલકરિ) મેલથી (મલિન) મલિન છે અને (વનિતા) સ્ત્રી તથા
(ગદાદિનુત) ગદા વગેરે (ચિદ્ર) ચિદ્રાથી (ચીન) ઝોળખાય
છે (તે) તે (કુદેવ) ખોટા દેવ છે; (તિનદ્રી) તે કુદેવની
(નુ) જે (શઠ) મૂર્ખ (સેવા) સેવા (કરત) કરે છે, (તિન)
તેનું (ભવબ્રમણ) સંસારમાં ભટકવું (ન છેવ) મટવું નથી.

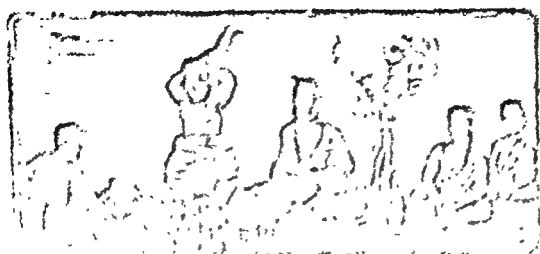
ભાવાર્થ:—જે રાગ અને દેવરૂપી મેલથી મેલાં (રાગી-
દેવી) છે અને સ્ત્રી, ગદા, આભૂષણ વગેરેથી જેને ઝોળખી
શકાય છે તે ‘કુદેવ’* કહેવાય છે. જે અજ્ઞાની આવા
કુદેવોની સેવા, (પૂજા, ભક્તિ અને વિનય) કરે છે તે આ
સંસારનો અંત કરી શકતા નથી એટલે કે તેને અનંતકાળ
સુધી ભવબ્રમણ મટવું નથી. —

ગાથા ૧૧ (ઉત્તરાધ્ય૯)

કુંધર્મ* અને ગૃહીત-મિથ્યાદર્શનનું સંક્ષિપ્ત લક્ષણ
રાગાદિભાવહિંસા સમેત, દર્વિત ત્રસ થાવર મરણ ખેત. ૧૧
જેક્રિયા તિન્હૈં જનહુ કુંધર્મ, તિન સરધૈ જીવલહૈ અશર્મ;
યાહં ગૃહીતમિથ્યાત્વ જન,
અખ સુન ગૃહીત જો હૈ અજ્ઞાન. ૧૨

* કુદેવ = અરિહંત પરમેશ્વરી; દેવ = ભવનવાસી વગેરે દેવ.

કુદેવ = હરિ, હર આદિ; અદેવ = પીપળો, તુલસી, લકડાળખા વગેરે કલ્પિત
દેવ, જે કોઈ સરાગી દેવી અથવા દેવ છે તે વંદન-પૂજનને યોગ્ય નથી.

अन्वयार्थः—(रागादि) राग अने तेष यणेशे (वाय-
दि'रा) वायदि'रा (संयोज) रागि | तथा | (प्रग) प्रग
अने (वायद) वायदना (संयोज) मानन् (मेल) मयान
(संयोज) इत्यदि'रा (अभेन) सयिन (दे) दे (मिया)
मियाजो | मे | (निर्भे) नेने (प्रभम) मिश्याभम (मानन्)
आपुये नोभिने, (मिन) नेने (अभेन) मयदपदी (अभे)
आपुी (अभेन) दुप (द) पाये मे, (साद) साद दुपद,
दुपद अने प्रभमने मयदप नेने (पदीम मिश्याभम) पदीम
मिश्याभमने आपुने, (अभे) नेने (पदीम) पदी,
(अभेन) मिश्याभम (दे दे) देने उपेपाभां आपुने, दे दे,
पायेने (अभे) आपुयेने.

[illegible]

આશ્રયથી ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તેથી “ગૃહીત” કહેવાય છે. હવે ગૃહીત મિથ્યાજ્ઞાનનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

ગૃહીત મિથ્યાજ્ઞાનનું લક્ષણ

એકાન્તવાદ-દૂષિત સમસ્ત, વિષયાદિક પોષક અપ્રશસ્ત; શાસ્ત્રી કૃમતિનકૃત શ્રુતાન્યાસ, સો હૈ કુખોઘ બહુ દેન ત્રાસ.

અન્વયાર્થ:—(એકાન્તવાદ) એકાન્તરૂપ કથનથી (દૂષિત) ખોટાં (અને) (વિષયાદિક) પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય વગેરેની (પોષક) પુષ્ટિ કરવાવાળાં (કૃમતિન કૃત) કૃમતિઓ દ્વારા બનાવેલાં (અપ્રશસ્ત) ખોટાં (સમસ્ત) બધાં (શ્રુતકો) શાસ્ત્રોને (અભ્યાસ) પઢવાં, પઢાવવાં, સાંભળવાં અને સંભળાવવાં (સો) તે (કુખોઘ) મિથ્યાજ્ઞાન [છે; તે] (બહુ) ઘણાં (ત્રાસ) દુઃખને (દેન) આપવાવાળું છે.

ભાવાર્થ:—૧. વસ્તુ અનેકધર્માત્મક છે; તેમાંથી કોઈ પણ એક જ ધર્મને આખી વસ્તુ કહેવાના કારણથી દૂષિત (મિથ્યા) તથા વિષય-કષાય આદિને પુષ્ટિ કરવાવાળાં કુચુરુઓનાં બનાવેલાં સર્વ પ્રકારનાં ખોટાં શાસ્ત્રોને ધર્મબુદ્ધિથી લખવાં-લખાવવાં, લણવાં-લણાવવાં, સાંભળવાં અને સંભળાવવાં

ક્રિયાઓ છે તે બધી (મિથ્યાચારિત્ર) મિથ્યાચારિત્ર કહેવાય છે.

ભાવાર્થ:—શરીર અને આત્માનું લેહવિજ્ઞાન નહિ હોવાથી યશ, ધન, દોલત, આદર-સત્કાર વગેરેની ઇચ્છાથી માન આદિ કષાયને વશીભૂત થઈને શરીરને ક્ષીણ કરવાવાળી અનેક પ્રકારની ક્રિયા કરે છે તેને ‘ગૃહીત મિથ્યાચારિત્ર’ કહે છે.

મિથ્યાચારિત્રના ત્યાગનો અને

આત્મહિતમાં લાગવાનો ઉપદેશ.—

તે સખ મિથ્યાચારિત્ર ત્યાગ, અખ આતમ કે હિત પંથ લાગ;
જગજલભ્રમણુકો દેહુ ત્યાગ,

અખ દોલત! નિજ આતમ સુપાગ.

સાચા દેવ, ગુરુ અને ધર્મની યથાર્થ પ્રતીતિ, (૨) જીવાદિ સાત તત્ત્વની યથાર્થ પ્રતીતિ, (૩) સ્વ-પરના સ્વરૂપની શ્રદ્ધા, (૪) નિજ શુદ્ધાત્માના પ્રતિભાસરૂપ આત્માની શ્રદ્ધા, -આ ચાર લક્ષણોના અવિનાભાવ સહિતની સત્યશ્રદ્ધા (નિશ્ચય-સમ્યગ્દર્શન) જ્યાં સુધી જીવ પ્રગટ ન કરે ત્યાં સુધી જીવ (આત્મા) નો ઉદ્ધાર થઈ શકે નહિ અર્થાત્ ધર્મની શરૂઆત પણ થઈ શકે નહિ, અને ત્યાં સુધી આત્માને અંશમાત્ર સુખ પ્રગટે નહિ.

(૩) સાત તત્ત્વની ખોટી શ્રદ્ધા કરવી તે મિથ્યાદર્શન અને તેના કારણે આત્માના સ્વરૂપ વિષે વિપરીત શ્રદ્ધા કરીને જ્ઞાનાવરણીય આદિ દ્રવ્યકર્મ, શરીરાદિ નોકર્મ તથા પુણ્ય-પાપ-રાગાદિ મલિનભાવમાં એકતાબુદ્ધિ-કર્તાબુદ્ધિ છે; અને તેથી શુભ રાગ અને પુણ્ય હિતકર છે, શરીરાદિ પરપદાર્થની અવસ્થા (ક્રિયા) હું કરી શકું છું, પર મને લાલ-તુકસાન કરી શકે છે, અને હું પરતું કાંઈ કરી શકું છું, આમ માનતો હોવાથી તેને સત્-અસત્નો યથાર્થ વિવેક હોતો જ નથી. સાચું સુખ તથા હિતરૂપ શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચારિત્ર પોતાના આત્માના જ આશ્રયે હોય છે તેની તેને ખબર હોતી નથી.

(૪) વળી કુદેવ-કુગુરુ-કુશાસ્ત્ર અને કુધર્મની શ્રદ્ધા, પૂજા, સેવા અને વિનય કરવાની જે જે પ્રવૃત્તિ છે તે પોતાના મિથ્યાત્વાદિના મહાન દોષોની પોષણ કરનારી હોવાથી દુઃખદાયક છે, અનંત સંસારબ્રમણ્યું કારણ છે. જે જીવ તેનું સેવન કરે છે, કર્તવ્ય સમજે છે તે દુર્લભ મનુષ્ય-

ખીજ ઢાળાનો સફાણ-સંગ્રહ

અનેકાન્તઃ—પ્રત્યેક વસ્તુમાં વસ્તુપણીની સિદ્ધિ (સાળિતી) કરવાવાળી અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ આદિ પરસ્પર વિરુદ્ધ બે શક્તિઓનું એકસાથે પ્રકાશિત થવું તે. (આત્મા સદાય સ્વરૂપે છે-પરરૂપે નથી એવી બે દૃષ્ટિ તે અનેકાન્તદૃષ્ટિ છે.)

અમૂર્તિકઃ—રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ વિનાની વસ્તુ.

આત્માઃ—જાણવું અને દેખવું અથવા જ્ઞાન-દર્શન શક્તિવાળી વસ્તુને આત્મા કહેવામાં આવે છે; જે સદાય જાણે અને જાણવારૂપે પરિણમે તેને જીવ અથવા આત્મા કહે છે.

ઉપયોગઃ—જીવની જ્ઞાન-દર્શન અથવા જાણવા-દેખવાની શક્તિનો વ્યાપાર.

એકાન્તવાદઃ—અનેક ધર્મોની સત્તાની અપેક્ષા નહિ કરતાં, વસ્તુને એક જ રૂપથી નિરૂપણ કરવી.

દર્શનમોહઃ—આત્માના સ્વરૂપની વિપરીત શ્રદ્ધા.

દ્રવ્યહિંસાઃ—ત્રસ અને સ્થાવર પ્રાણીઓનો ઘાત કરવો.

લાવહિંસાઃ—મિથ્યાત્વ, રાગ અને દ્વેષ વગેરે વિકારોની ઉત્પત્તિ.

✽ અપ્રાદુર્ભાવઃ સ્વલુરાગાદીનાં ભવત્યર્હિંસેતિ ।

તેષામેવાત્પત્તિર્હિંસેતિ જિનાગમસ્ય સંક્ષેપઃ ॥૨૪॥ (પુ૦ સિ૦)

અર્થઃ—ખરેખર રાગાદિ લાવોતું પ્રગટ ન થવું તે અહિંસા છે અને તે રાગાદિ લાવોની ઉત્પત્તિ થતી તે હિંસા છે—એવું જૈનશાસ્ત્રનું દ્વંકું રહસ્ય છે.

મિથ્યાદર્શન:—જીવાદિ તત્ત્વની વિપરીત શ્રદ્ધા.

મૂર્તિંક:—રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ સંવિત વસ્તુ.

અન્તર-પ્રદર્શન

(૧) આત્મા અને જીવમાં કાંઈ અંતર નથી, પર્યાયવાચક શબ્દ છે.

(૨) અગૃહીત (નિસર્ગજ) તો ઉપદેશાદિના નિમિત્ત વિના થાય છે, પરંતુ ગૃહીતમાં ઉપદેશાદિ નિમિત્ત હોય છે.

(૩) મિથ્યાત્વ અને મિથ્યાદર્શનમાં કાંઈ તફાવત નથી, માત્ર બન્ને પર્યાયવાચક શબ્દો છે.

(૪) સુશુરુમાં મિથ્યાત્વાદિ દોષ હોતા નથી પરંતુ કુશુરુમાં હોય છે. વિદ્યાશુરુ તે સુશુરુ અને કુશુરુથી જુદી વ્યક્તિ છે. મોક્ષમાર્ગના પ્રસંગમાં મુક્તિમાર્ગના પ્રદર્શક સુશુરુથી તાત્પર્ય છે.

બીજી ઢાળની પ્રસ્તાવલી

(૧) અગૃહીત મિથ્યાચારિત્ર, અગૃહીત મિથ્યાજ્ઞાન, અગૃહીત મિથ્યાદર્શન, કુશુરુ, કુધર્મ, ગૃહીત મિથ્યાદર્શન, ગૃહીત મિથ્યાજ્ઞાન, ગૃહીત મિથ્યાચારિત્ર, છ દ્રવ્યો અને મિથ્યાદૃષ્ટિની અપેક્ષાએ જીવાદિ એ બધાનું લક્ષણ બતાવે.

(૨) મિથ્યાત્વ અને મિથ્યાદર્શનમાં અગૃહીત (નિસર્ગજ) અને ગૃહીત (બાહ્ય કારણોથી નવું થયેલ) તેમાં, આત્મા અને જીવમાં; સુશુરુ, કુશુરુ અને વિદ્યાશુરુમાં શો તફાવત છે તે દર્શાવે.

(૩) અગૃહીતનું નામાન્તર. આત્મહિતનો માર્ગ, એકેન્દ્રિયને જ્ઞાન ન માનવાથી નુકશાન, કુદૈવ વગેરેની સેવાથી હાનિ, બીજી હાજીમાં કહેવાયેલી સફીકત. મરણ વળતે જીવને નીકળતા નહીં દેખવાનું કારણ, મિથ્યાદષ્ટિની ઝુગિ, મિથ્યાદષ્ટિની અરુચિ, મિથ્યાદર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની સત્તાનો કાળ, મિથ્યાદષ્ટિને દુઃખ આપનારી વસ્તુ, મિથ્યા-ધાર્મિક કાર્યો કરવાથી હાનિ, અને સાત તત્ત્વોની વિપરીત શ્રદ્ધાના પ્રકાર વગેરેનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરે.

(૪) આત્મહિત, આત્મશક્તિનું વિસ્મરણ, ગૃહીત-મિથ્યાત્વ, જીવતત્ત્વની ઓળખાણ ન થવામાં કેનો દોષ, તત્ત્વનું પ્રયોજન, દુઃખ, મોક્ષસુખની અપ્રાપ્તિ અને સંસાર-પરિભ્રમણના કારણો દર્શાવે.

(૫) મિથ્યાદષ્ટિનો આત્મા, જન્મ અને મરણ, કષ્ટદાયક વસ્તુ વગેરેના વિચાર દેખાડે.

(૬) કુશુરુ, કુદૈવ અને મિથ્યાચારિત્ર વગેરેના દષ્ટાંત આપે. ધર્મ માટે પ્રથમ વ્યવહાર કે નિશ્ચય ?

(૭) કુશુરુ-સેવન, કુધર્મ-સેવન અને રાગાદિક લાલેષ વગેરેનું ફળ બતાવે, મિથ્યાત્વ ઉપર એક લેખ લખે. અનેકાન્ત શું છે ? રાગ તો બાધક જ છે છતાં વ્યવહારમોક્ષ-માર્ગને (શુભરાગને) નિશ્ચયનો હેતુ કેમ કહ્યો ?

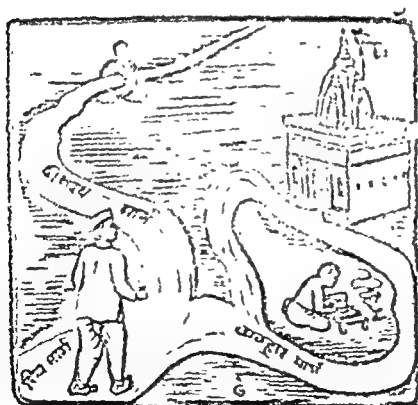
(૮) અમુક શબ્દ, ચરણ અથવા છન્દના અર્થ અને ભાવાર્થ બતાવે. બીજી હાજીનો સારાંશ કહે.

ત્રીજો ઢાળ

નરેન્દ્ર છંદ (જોગીરાયા)

આત્મહિત, સાચું મુખ અને જે પ્રકારે મોક્ષમાર્ગનું કથન
આત્મમોકે હિત હૈ મુખ, સો મુખ આકૃલતા-વિન કહિયે;
આકૃલતા શિવમાંહિન તાર્તે, શિવમગ લાગ્યો વ્યહિયે,
સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચરન શિવ, મગ સો કિવિધ વિચારો.
જો સત્યારથ-રૂપ સો નિશ્ચય, કારણ સો વ્યવહારો. ૧.

અન્વયાર્થ:—(આતમકો) આત્માનું (હિત) કદ્યાણુ (હૈ) છે (સુખ) સુખની પ્રાપ્તિ, (સો સુખ) તે સુખ (આકુલતા વિન) આકુળતા વગરનું (કહિયે) કહેવાય છે. (આકુલતા) આકુળતા (શિવમાં) મોક્ષમાં (ન) નથી (તાતે) તેથી (શિવમગ) મોક્ષમાર્ગમાં (લાગ્યો) લાગવું (ચહિયે) જોઈએ. (સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચરન) સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ ત્રણેની એકતા તે (શિવમગ) મોક્ષનો માર્ગ છે (સો) તે મોક્ષમાર્ગનો (દ્વિવિધ) બે પ્રકારથી (વિચારો) વિચાર કરવો કે, (જો) જે (સત્યારથરૂપ) વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે (સો) તે (નિશ્ચય) નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ છે અને (કારણ) જે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગનું નિમિત્ત કારણ છે (સો) તેને (વ્યવહારો) વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ કહે છે.

ભાવાર્થ:—૧. સમ્યક્ચારિત્ર, નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન પૂર્વક જ હોય છે. જીવને નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન સાથે જ સમ્યગ્ ભાવશ્રુતજ્ઞાન થાય છે. અને નિશ્ચયનય તથા વ્યવહારનય એ બન્ને સમ્યક્ શ્રુતજ્ઞાનના અવયવો (અંશો) છે, તેથી મિથ્યાદષ્ટિને નિશ્ચય કે વ્યવહારનય હોઈ શકે જ નહીં, માટે ‘વ્યવહારનય પ્રથમ હોય અને નિશ્ચયનય પછી પ્રગટે’ એમ માનનારને નયોના સ્વરૂપનું ચથાર્થ જ્ઞાન નથી.

૨. વળી નય નિરપેક્ષ હોતા નથી, નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થયા પહેલાં જો વ્યવહારનય હોય તો નિશ્ચયનયની અપેક્ષા વિનાનો નિરપેક્ષનય થયો; વળી પ્રથમ એકલો અવહાનય હોય તો અજ્ઞાનદશામાં સમ્યગ્નય માનવો પડે,

પણ “નિરપેક્ષાનયઃ મિથ્યા માપેક્ષાવન્તુ નેડ્યંકૃત” (આપ્ત-
મીમાંસા) શ્લોક ૧૦૮) એવું આગમનું વચન છે. માટે
અજ્ઞાનદશામાં કોઈ હવને વ્યવહારનય હોઈ શકે નહિ, પણ
વ્યવહારાલાસ કે નિશ્ચયાભાસરૂપ મિથ્યાનય હોઈ શકે.

૩. હવ નિજ જ્ઞાયક સ્વભાવના આશ્રયવટે નિશ્ચય-
સ્તનત્રય (મોક્ષમાર્ગ) પ્રગટ કરે ત્યારે સર્વજ્ઞ કથિત નવ
તત્ત્વો, સાચા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા સંબંધી રાગમિશ્રિત
વિચારો અને મંદ કષાયરૂપ શુભ ભાવ તે હવને જે પૂર્વે
હતો તેને ભૂતનૈમનનયથી વ્યવહારકારણ કહેવામાં આવે છે,
(પરમાત્મપ્રકાશ અ. ૨, ગાથા ૧૪ની ટીકા). વળી તે જ
હવને નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શનની ભૂમિકામાં શુભરાગ અને
નિમિત્તો કેવા પ્રકારના હોય, તેનું સહચરપણું બતાવવા
વર્તમાન શુભ રાગને વ્યવહારમોક્ષમાર્ગ કહ્યો; તેમ કહેવાનું
કારણ એ છે કે તેથી ભુદા પ્રકારના (વિરુદ્ધ) નિમિત્તો
તે દશામાં કોઈને હોઈ શકે નહિ; એ પ્રકારે નિમિત્ત-
વ્યવહાર હોય છે તોપણ તે ખરું કારણ નથી.

૪. આત્મા પોતે જ સુખસ્વરૂપ છે તેથી આત્માના
આશ્રયે જ સુખ પ્રગટ થઈ શકે છે, પણ કોઈ નિમિત્ત કે
વ્યવહારના આશ્રયે સુખ પ્રગટ થઈ શકે નહિ.

૫. મોક્ષમાર્ગ તો એક જ છે. તે નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન-
જ્ઞાન-ચારિત્રની એકતારૂપે છે. (પ્રવચનસાર ગાથા ૮૨-૧૯૬
તથા મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પૃષ્ઠ ૩૧૫).

૬. “હવે મોક્ષમાર્ગ તો કાંઈ એ નથી પણ મોક્ષમાર્ગનું

નિરૂપણ બે પ્રકારથી છે. જ્યાં સાચા મોક્ષમાર્ગને મોક્ષમાર્ગ નિરૂપણ કર્યો છે તે નિશ્ચયમોક્ષમાર્ગ છે. તથા જ્યાં જે મોક્ષમાર્ગ તો નથી પરંતુ મોક્ષમાર્ગનું નિમિત્ત છે વા સહચારી છે ત્યાં તેને ઉપચારથી મોક્ષમાર્ગ કહીએ તે વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ છે; કારણ કે નિશ્ચય-વ્યવહારનું સર્વત્ર એવું જ લક્ષણ છે અર્થાત્ સાચું નિરૂપણ તે નિશ્ચય તથા ઉપચાર નિરૂપણ તે વ્યવહાર. માટે નિરૂપણની અપેક્ષાએ બે પ્રકારે મોક્ષમાર્ગ જાણવો. પણ એક નિશ્ચયમોક્ષમાર્ગ છે તથા એક વ્યવહારમોક્ષમાર્ગ છે—એમ બે મોક્ષમાર્ગ માનવા મિથ્યા છે. (મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુ. પા. ૨૫૩-૫૪)

નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રનું સ્વરૂપ

પરદ્રવ્યનતૈં લિન્ન આપમેં રુચિ, સમ્યક્ત્વ ભલા હૈ;
આપરૂપકો જનપનો સો, સમ્યગ્જ્ઞાન કલા હૈ.
આપરૂપમેં લીન રહે ચિર, સમ્યગ્ચારિત સોઈ;
અખ વ્યવહાર મોક્ષમગ મુનિયે, હેતુ નિયતકો હોઈ.૨.

અન્વયાર્થ:—(આપમેં) આત્મામાં (પરદ્રવ્યનતૈં) પર-
વસ્તુઓથી (લિન્ન) લિન્નપણાની (રુચિ) શ્રદ્ધા કરવી તે (ભલા)

નિશ્ચય (સમ્યક્ત્વ) સમ્યગ્દર્શન છે; (આપરૂપકે) આત્માના સ્વરૂપને (પરદ્રવ્યનતં લિન્ન) પરથી જુદું (જનપનો) જાણવું (સો) તે (સમ્યગ્જ્ઞાન) નિશ્ચય સમ્યજ્ઞાન (કલા) પ્રકાશ (હૈ) છે. (પરદ્રવ્યનતં લિન્ન) પરદ્રવ્યોથી ભિન્ન એવા (આપરૂપ મેં) આત્મસ્વરૂપમાં (ચિર) સ્થિરતાપૂર્વક (લીન રહે) લીન થવું તે (સમ્યક્ચારિત) નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર (સોઈ) છે. (અળ) હવે (વ્યવહાર મોક્ષમર્ગ) વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ (સુનિયે) સાંભળો [કે જે વ્યવહાર મોક્ષમાર્ગ] (નિયતકે) નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગનું (હેતુ) નિમિત્તકારણ (હોઈ) છે.

ભાવાર્થ:—પર પદાર્થોથી ત્રિકાળ જુદા એવા નિજ આત્માનો અટલ વિશ્વાસ કરવો તે નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે. આત્માને પર વસ્તુઓથી જુદે જાણવો (જ્ઞાન કરવું) તે નિશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે. તથા પરદ્રવ્યોનું આલંબન છોડીને આત્મસ્વરૂપમાં એકાગ્રતાથી મગ્ન થવું તે નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર (યથાર્થ આચરણ) કહેવાય છે. હવે આગળ વ્યવહારમોક્ષમાર્ગનું કથન કહેવામાં આવે છે. કેમકે નિશ્ચય-મોક્ષમાર્ગ હોય ત્યારે વ્યવહારમોક્ષમાર્ગ નિમિત્તમાં કેવો હોય તે જાણવું જોઈએ.

વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ (સમ્યગ્દર્શન)નું સ્વરૂપ

જીવ અજીવ તત્ત્વ અરુ આસ્રવ, બંધ રૂ સંવર જનો; નિર્જર મોક્ષ કહે જિન તિનકે, જ્યેં કા ત્યેં સરધાનો.

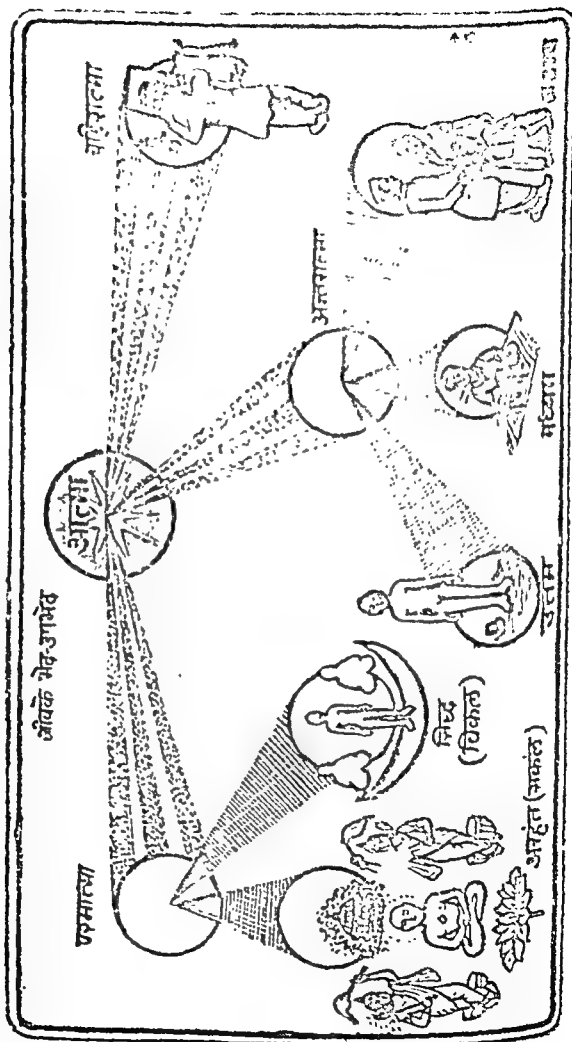
સહિતની શ્રદ્ધાને વ્યવહારસમ્યગ્દર્શન કહેવામાં આવે છે.

૨. તત્ત્વાર્થ સૂત્રમાં “તત્ત્વાર્થ શ્રદ્ધાનં સમ્યગ્દર્શનમ” કહ્યું છે, તે નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન છે. (બુઝો, મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પૃ. ૪૭૭, પુરુષાર્થસિદ્ધયુપાય ગા. ૨૨.) આડીં જે સાત તત્ત્વની શ્રદ્ધા કહી છે તે ભેદરૂપ છે—રાગસહિત છે; તેથી તે વ્યવહારસમ્યગ્દર્શન છે. નિશ્ચયમોક્ષમાર્ગમાં કેવું નિમિત્ત હોય તે બતાવવા આડીં ત્રીજી ગાથા કહી છે. પણ તેનો એવો અર્થ નથી કે નિશ્ચયસમકિત વિના કોઈ ને પણ વ્યવહારસમકિત હોઈ શકે.

જીવના ભેદ, બહિરાત્મા અને ઉત્તમઅંતરાત્માનું લક્ષણ બહિરાત્મ, અંતરૂઆત્મ પરમાત્મ, જીવ ત્રિધા હૈ; દેહ જીવકો એક ગિને બહિરાત્મ તત્ત્વમુધા હૈ. ઉત્તમ મધ્યમ જઘન ત્રિવિધ કે અન્તર-આત્મ જ્ઞાની; દ્વિવિધ સંગમિત શુદ્ધ ઉપયોગી, મુનિ ઉત્તમ નિજધ્યાની. ૪.

અન્વયાર્થ :—(બહિરાત્મ) બહિરાત્મા, (અન્તર-આત્મ) અન્તરાત્મા [અને] (પરમાત્મ) પરમાત્મા [એ પ્રકારે] (જીવ) જીવ (ત્રિધા) ત્રણ પ્રકારના (હૈ) છે, (તેમાં) (દેહ જીવકો) શરીર અને આત્માને (એક ગિને) એક માને છે (સો) તે (બહિરાત્મ) બહિરાત્મા છે [અને તે બહિરાત્મા]. (તત્ત્વમુધા) સાચાં તત્ત્વોનો અબાણ અર્થાત્ મિથ્યાદષ્ટિ છે.

ਅੰਤਰ-ਉਪਸ਼ੇਖ

(આત્મજ્ઞાની) આત્માને પરવસ્તુઓથી જુદો જાણી યથાર્થ નિશ્ચય કરવાવાળો (અન્તર-આત્મ) અન્તરાત્મા [કહેવાય છે; તે] (ઉત્તમ) ઉત્તમ (મધ્યમ) મધ્યમ અને (જઘન) જઘન્ય એમ (ત્રિવિધ) ત્રણ પ્રકારના છે, [તેમાં] (દ્વિવિધ) અંતરંગ અને બહિરંગ એ બે પ્રકારનાં (સંગવિન) પરિગ્રહ રહિત (શુદ્ધ ઉપયોગી) શુદ્ધ ઉપયોગી (નિજધ્યાની) આત્મધ્યાની (મુનિ) દ્વિગમ્બર મુનિ (ઉત્તમ) ઉત્તમ અન્તરાત્મા છે.

ભાવાર્થ :—જીવ (આત્મા) ત્રણ પ્રકારના છે—(૧) બહિરાત્મા, (૨) અન્તરાત્મા, (૩) પરમાત્મા, તેમાં શરીરને અને આત્માને એક માને તેને બહિરાત્મા કહે છે, તેને અવિવેદી અથવા મિથ્યાદષ્ટિ પણ કહે છે. જે શરીર અને આત્માને પોતાના ભેદવિજ્ઞાનથી જુદા જુદા માને છે તે અંતરાત્મા અર્થાત્ સમ્યક્દષ્ટિ છે. અંતરાત્માના ત્રણ ભેદ છે: ઉત્તમ-મધ્યમ-જઘન્ય. તેમાં અંતરંગ અને બહિરંગ એ બન્ને પ્રકારના પરિગ્રહથી રહિત સાતમાથી ખારમા શુણ્ણસ્થાનમાં વર્તતા શુદ્ધઉપયોગી અને આત્મધ્યાની દ્વિગમ્બર મુનિ ઉત્તમ અંતરાત્મા છે.

મધ્યમ અને જઘન્ય અંતરાત્મા તથા સકલ પરમાત્મા મધ્યમ અન્તર-આત્મ હે જે, દેશવ્રતી અનગારી; જઘન કહે અવિરત સમદષ્ટિ, તીનોં શિવમગચારી. સકલનિકલ પરમાત્મ દ્વૈવિધ, તિનમેં ઘાતિ નિવારી; શ્રી અરિહન્ત સકલ પરમાત્મ, લોકાલોક નિહારી. ૫.

અન્વયાર્થ:—(અનગારી) છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વળતે અંતરંગ અને બહિરંગ પરિગ્રહ સહિત યથાજ્ઞતારૂપધર ભાવલિંગી મુનિ મધ્યમ અંતરાત્મા છે તથા (દેશવતી) બે કષાયના અભાવ સહિત એવા પાંચમ ગુણસ્થાનવર્તી સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવક (મધ્યમ) મધ્યમ (અંતર-આત્મ) અંતરાત્મા (હું) છે અને (અવિરત) મત સહિત (સમદષ્ટિ) સમ્યગ્દષ્ટિ ઇવ (જઘન) જઘન્ય અંતરાત્મા (કહે) કહેવાય છે. (ત્રીનો) એ ત્રણે (શિવમગચારી) મોક્ષમાર્ગ પર ચાલવાવાળા છે. (સકલ નિકલ) સકલ અને નિકલના ભેદથી (પરમાત્મ) પરમાત્મા (દૈવિધ) બે પ્રકારના છે (તિનમે) તેમાં (ઘાતિ) ચાર ઘાતિકર્મેને (નિવારી) નાશ કરવાવાળાં (લોકાલોક) લોક અને અલોકને (નિહારી) જાણવા દેખવાવાળા (શ્રી અરિહંત) અરિહંત પરમેષ્ઠી ((સકલ) શરીરસહિત (પરમાત્મા) પરમાત્મા છે.

ભાવાર્થ:—૧. જે નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શનાદિ સહિત છે. ત્રણ કષાયરહિત, શુદ્ધોપયોગરૂપ મુનિધર્મને અંગીકાર કરી અંતરંગમાં તો એ શુદ્ધોપયોગવડે પોતે પોતાના અનુભવે છે, કોઈને ઈષ્ટ-અનિષ્ટ માની રાગ-દ્વેષ કરતા નથી, હિંસાદિરૂપ અશુભોપયોગનું તો અસ્તિત્વ જ જેને રહ્યું નથી એવી અંતરંગદર્શા સહિત બાહ્ય દિગમ્બર સૌમ્યમુદ્રાધારી થયા છે. અને છઠ્ઠા પ્રમત્તસંયત ગુણસ્થાનકના કાળે ૨૮ મૂળગુણને અખંડિત પાળે છે, તેઓ તથા જે અનંતાનુબંધી તથા અપ્રત્યાખ્યાનીય બે કષાયના અભાવ સહિત સમ્યગ્દષ્ટિ શ્રાવક છે તે મધ્યમ-અંતરાત્મા છે. અર્થાત્ છઠ્ઠા અને પાંચમા ગુણસ્થાનવર્તી

જીવ મધ્યમ અંતરાત્મા છે.*

૨. સમ્યગ્દર્શન વિના કદી ધર્મની શરૂઆત થતી નથી, જેને નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શન નથી તે જીવ બહિરાત્મા છે. ૩. પરમાત્મા બે પ્રકારે છે: સકલ અને નિકલ. (૧) શ્રી અરિહંત પરમાત્મા સકલ (શરીર સહિત) પરમાત્મા છે, (૨) સિદ્ધ પરમાત્મા તે નિકલ (અશરીરી) પરમાત્મા છે, તેઓ બન્ને સર્વજ્ઞ હોવાથી લોક અને અલોક સહિત સર્વ પદાર્થોનું ત્રિકાળવર્તી સંપૂર્ણ સ્વરૂપ એક સમયમાં યુગપત્ (એકસાથે) બ્રહ્માનારા-દેવનારા સર્વના જ્ઞાતા-દેષ્ટા છે, તે ઉપરથી નક્કી થાય છે કે-જેમ સર્વજ્ઞનું જ્ઞાન વ્યવસ્થિત છે તેમ તેના જ્ઞાનના જ્ઞેયો-સર્વ દ્રવ્યો-છએ દ્રવ્યોની ત્રણ ઢાળની ક્રમબદ્ધ પર્યાયો નિશ્ચિત-વ્યવસ્થિત છે, અને દોઢ પર્યાય આડીઅવળી થતી નથી, એમ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ માને છે, તથા એવી માન્યતા (નિર્ણય) જેને ન હોય તેને સ્વ-પર પદાર્થનો નિશ્ચય ન હોવાથી શુભાશુભ વિકાર અને પરદ્રવ્ય સાથે કર્તાબુદ્ધિ, એકતાબુદ્ધિ, હોય જ છે તેથી તે જીવ બહિરાત્મા જ હોય છે.

* સાવયગુણેહિ જુક્તા, પમત્તવિરદા ય મજ્ઞિમા હૈંતિ।

આવકગુણેસ્તુ યુક્તાઃ પ્રમત્તવિરતાશ્ચ મધ્યમાઃ ભવન્તિ।

અર્થ:—પ્રાવર્તના શુભોર્થી યુક્ત અને પ્રમત્તવિરત મુનિ મધ્યમ અંતરાત્મા છે. [સ્વામી કાર્તિકેયાનું પ્રેક્ષા ગાથા ૧૮૬]

૧ સ = સહિત, કલ = શરીર, સકલ એટલે શરીર સહિત.

૨ નિ = રહિત, કલ = શરીર, નિકલ એટલે શરીર રહિત.

નિકલ પરમાત્માનું લક્ષણ અને પરમાત્માના ધ્યાનનો ઉપદેશ જ્ઞાનશરીરી ત્રિવિધ કર્મ-મલ, વર્જિત સિદ્ધ મહંતા; તે હેં નિકલ અમલ પરમાત્મ, ભોગેં શર્મ અનંતા. બહિરાત્મતા હેય જાનિ તજિ, અન્તર-આત્મ હૂજેં; પરમાત્મ કો ધ્યાય નિરંતર, જે નિત આનંદ પૂજેં. ૬.

અન્વયાર્થ:—(જ્ઞાનશરીરી) જ્ઞાનમાત્ર જેનું શરીર છે એવા, (ત્રિવિધ) જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ, રાગાદિ લાવકર્મ, અને ઔદારિક શરીર વગેરે નોકર્મ, એ ત્રણ પ્રકારના (કર્મ-મલ) કર્મરૂપી મેલથી (વર્જિત) રહિત, (અમલ) નિર્મળ અને (મહંતા) મહાન (સિદ્ધ) સિદ્ધ પરમેષ્ઠી (નિકલ) નિકલ (પરમાત્મ) પરમાત્મા છે, તે (અનંતા) અપરિમિત (શર્મ) સુખને (ભોગેં) ભોગવે છે. આ ત્રણમાં (બહિરાત્મતા) બહિરાત્મપણાને (હેય) છોડવા યોગ્ય (જાનિ) જાણીને અને (તજી) તેને તજીને (અન્તર-આત્મ) અન્તરાત્મા (હૂજેં) થવું જોઈએ અને (નિરંતર) સદા (પરમાત્મ-મકો) [નિજ] પરમાત્મપદનું (ધ્યાય) ધ્યાન કરવું જોઈએ (જે) જે વડે (નિત) નિત્ય અર્થાત્ અનંત (આનંદ) આનંદ (પૂજેં) પ્રાપ્ત કરાય છે.

ભાવાર્થ:—ઔદારિક આદિ શરીર રહિત શુદ્ધજ્ઞાનમય, દ્રવ્ય-લાવ-નોકર્મ રહિત, નિર્દોષ અને પૂજ્ય સિદ્ધ પરમેષ્ઠી ‘નિકલ’ પરમાત્મા કહેવાય છે. તે અક્ષય અનંત કાલ સુધી અનંત સુખનો અનુભવ કર્યા કરે છે. આ ત્રણમાં બહિરાત્માપણું મિથ્યાત્વ સહિત હોવાથી હેય (છોડવા લાયક) છે. તેથી આત્મહિતેન્દ્રિયે તેને છોડીને અન્તરાત્મા (સમ્યગ્દષ્ટિ)

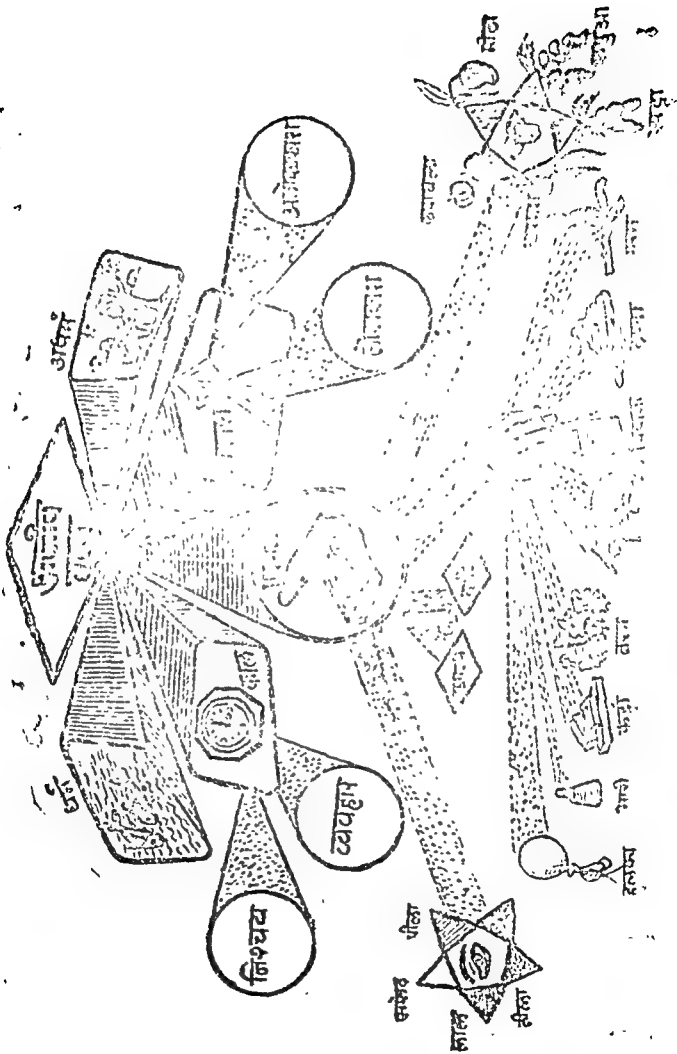
અનીને પરમાત્માપણું પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, કારણ કે તેથી હંમેશાં સંપૂર્ણ અને અનંત આનંદ (મોક્ષ)ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અણુવ-પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યનાં લક્ષણ અને ભેદ ચેતનતા-વિન સો અણુવ હૈ, પંચ ભેદ તાકે હૈ; પુદ્ગલ, પંચ વરન-રસ ગંધ-દો. ફરસ વસ્તુ જાકે હૈ; જિય પુદ્ગલકો ચલન સહાઈ. ધર્મ દ્રવ્ય અનુરૂપી; તિષ્ઠત હોય અધર્મ સહાઈ. જિનખિન-મૂર્તિ નિરૂપી. ૭.

અન્વયાર્થ:—જે (ચેતનતા વિન) ચેતના રહિત છે (સો) તે (અણુવ) અણુવ છે; (તાકે) તે અણુવના (પંચભેદ) પાંચ ભેદ છે (જાકે પંચ વરન-રસ) જેના પાંચ વર્ણ અને પાંચ રસ, (ગંધ-દો) એ ગંધ અને (વસ્તુ) આઠ (ફરસ) રૂપર્શ (હૈ) હોય છે તે પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. જીવને [અને] (પુદ્ગલકો) પુદ્ગલને (ચલન સહાઈ) ચાલવામાં નિનિત્ત [અને] (અનુરૂપી) અમૂર્તિક છે તે (ધર્મ) ધર્મ દ્રવ્ય છે તથા (તિષ્ઠત) ગતિપૂર્વક રિયતિ પરિણામને પ્રાપ્ત [જીવ અને પુદ્ગલને] (સહાઈ) નિમિત્ત (હોય) હોય છે તે (અધર્મ) અધર્મ દ્રવ્ય છે. (જિન) જિનેન્દ્ર લગવાને આ અધર્મ દ્રવ્યને (ખિન-મૂર્તિ) અમૂર્તિક, (નિરૂપી) અરૂપી કહ્યું છે.

ભાવાર્થ:—જેમાં ચેતના (જ્ઞાન-દર્શન અથવા જાણવા-દેખવાની શક્તિ) નથી હોતી તેને અણુવ કહે છે. આ અણુવના પાંચ ભેદ છે—પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ

• ધર્મ અને અધર્મથી અહીં પુણ્ય અને પાપ એમ ન સમજવું, પણ હ દ્રવ્યોમાં આવતા તે ધર્મોસ્તિકાય અને અધર્મોસ્તિકાય નામનાં એ અણુવ દ્રવ્યો જાણવાં.

અને કાળ. જેમાં રૂપ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને સ્પર્શ હોય છે તેને પુદ્ગલદ્રવ્ય કહે છે. જે સ્વયં ચાલે છે એવા છવ અને પુદ્ગલને ચાલવામાં નિમિત્તકારણ હોય છે તે ધર્મદ્રવ્ય છે અને સ્વયં (પોતાની મેળે) ગતિપૂર્વક સ્થિર રહેલાં છવ અને પુદ્ગલને સ્થિર રહેવામાં જે નિમિત્તકારણ છે તે અધર્મદ્રવ્ય છે. જિનેન્દ્ર જગવાને આ ધર્મ, અધર્મ દ્રવ્યને તથા હવે પછી કહેવામાં આવશે તે આકાશ અને કાળ દ્રવ્યને અમૃતિક (ઇન્દ્રિય અગોચર) કહ્યાં છે. ૭.

આકાશ, કાળ અને આત્મવના લક્ષણ અથવા લેદ સકલ દ્રવ્યકો વાસ જસમેં, સો આકાશ પિછાનો; નિયત વર્તના નિશિ-દિન સો, વ્યવહાર કાલ પરિમાનો. ચોં અછવ, અખ આસ્રવ સુનિયે, મન-વચ-કાય ત્રિયોગા; મિથ્યા અવિરત અરુ કષાય, પરમાદ સહિત ઉપયોગા. ૮.

અન્વયાર્થ:—(જસમેં) જેમાં (સકલ) સર્વે (દ્રવ્યકો) દ્રવ્યનો (વાસ) નિવાસ છે (સો) તે (આકાશ) આકાશ દ્રવ્ય (પિછાનો) જાણવું. (વર્તના) પોતે પલટે અને ખીલતને પલટવામાં નિમિત્ત થાય તે (નિયત) નિશ્ચયકાળ દ્રવ્ય

છે અને (નિશિ-દિન) રાત્રિ-દિવસ વગેરે વ્યવહારકાળ (પરિમાનો) જાણે. (યોં) આ પ્રકારે (અણુવ) અણુવ તત્ત્વનું વર્ણન થયું (અળ) હવે (આસાવ) આસાવ તત્ત્વ (સુનિયે) સાંભળે. (મન-વગ-કાય) મન, વચન અને કાયના આલંબનથી આત્માના પ્રદેશો ચંચળ થવારૂપ (ત્રિયોગા) ત્રણ પ્રકારના યોગ તથા મિથ્યાત્વ, અવિરત, કપાય (અરુ) અને (પરમાદ) પ્રમાદ (સહિત) સહિત (ઉપયોગા) આત્માની પ્રવૃત્તિ તે (આસ્રવ) આસ્રવ તત્ત્વ કહેવાય છે.

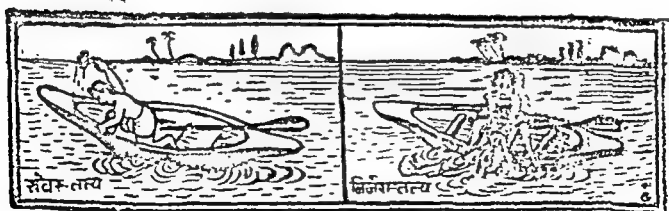
સાવાર્થ:—જેમાં છ દ્રવ્યોના નિવાસ છે તે સ્થાનને આકાશ કહે છે. જે પોતાની મેળે પલટે છે તથા પોતાની મેળે પલટતાં બીજા દ્રવ્યોને પલટવામાં નિમિત્ત છે તેને ‘નિશ્ચયકાળ’+ કહે છે. રાત, દિવસ, ઘડી, કલાક વગેરેને ‘વ્યવહારકાળ’ કહેવાય છે. આવી રીતે અણુવ તત્ત્વનું

* જેની રાત કોઈ વાસ્તવ્યમાં પાણી ભરીને તેમાં ભસ્મ (રાખ) નાખવામાં આવે તો તે સમાઈ જાય છે, પછી તેમાં ખાંડ નાખવામાં આવે તો તે પણ સમાઈ જાય છે; પછી તેમાં સોયો નાખવામાં આવે તો તે પણ સમાઈ જાય છે; એવી રીતે આકાશમાં પણ ખાસ અવગાહનશક્તિ છે. તેથી તેમાં સર્વ દ્રવ્યો એકી સાથે રહી શકે છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને રોકતું નથી.

+ પોતે પોતાની અવસ્થારૂપે સ્વયં પરિણમતા જીવાદિક દ્રવ્યોના પરિણમનમાં જે નિમિત્ત હોય, તેને કાળ દ્રવ્ય કહે છે. જેમ કુંભારના ચાકને ફરવામાં લોઢાની ખીલી. કાળ દ્રવ્યને નિશ્ચયકાળ કહે છે. લોકાકાશના જેટલા પ્રદેશ છે તેટલા જ કાળદ્રવ્ય (કાલાણુઓ) છે, દિવસ, ઘડી, કલાક, મહિના તેને વ્યવહારકાળ કહે છે. (જે સિ. પ્ર.)

વર્ણન થયું. હવે આસ્રવ તત્ત્વનું વર્ણન કરે છે. તેના મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, પ્રમાદ, કપાય અને યોગ એ પાંચ લેદ છે. [આસ્રવ અને બંધ બન્નેમાં લેદ:—જીવના મિથ્યાત્વ-મોહ-રાગ-દ્વેષરૂપ પરિણામ તે લાવઆસ્રવ છે અને તે મલિન લાવોમાં સ્તિગ્ધતા તે લાવબંધ છે.]

આસ્રવત્યાગનો ઉપદેશ અને બંધ, સંવર, નિર્જરાનું લક્ષણ એ હી આતમકો દુખ-કારણ, તાતેં ધનકો તજિયે; જીવ પ્રદેશ બંધે વિધિસૌસો, બંધન કબહું ન સજિયે, શમ-દમતેં જો કર્મ ન આવેં; સો સંવર આદરિયે, તપ-બલતેં વિધિ-ઝરન નિરજરા, તાહિ સદા આચરિયે. ૯.

અન્વયાર્થ.—(એ હી) આ મિથ્યાત્વાદિ જ (આતમકો)

આત્માને (દુઃખ-કારણ) દુઃખનું કારણ છે. (તાત્તં) તેથી (ઈનકે) આ મિથ્યાત્વાદિને (તાજિયે) છોડી દેવું જોઈએ. (જીવપ્રદેશ) આત્માના પ્રદેશનું (વિધિસૌં) કર્મોથી (બંધ) બંધાવું તે (બંધન) બંધ [કહેવાય છે,] (સૌ) આ [બંધ] (કબલું) ક્યારે પણ (ન સજિયે) ન કરવો જોઈએ. (શમ) કષાયોનો અભાવ [અને] (દમત્તં) ઇન્દ્રિયો તથા મનને જીતવાથી (કર્મ) કર્મ (ન આવે) ન આવે તે (સંવર) સંવર તત્ત્વ છે; (તાહિ) તે સંવરને (આદરિયે) ગ્રહણ કરવો જોઈએ. (તપબલત્તં) તપની શક્તિથી (વિધિ) કર્મોનું (ઝરન) એકેદેશ ખરી જવું તે (નિરજરા) નિર્જરા કહેવાય છે. (તાહિ) તે નિર્જરાને (સદા) હંમેશાં (આચરિયે) પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ.

લાવાર્થ:- (૧) આ મિથ્યાત્વાદિ જ આત્માને દુઃખનું કારણ છે; પણ પર પદાર્થ દુઃખનું કારણ નથી; તેથી પોતાના દોષરૂપ મિથ્યાલાવોનો અભાવ કરવો જોઈએ. સ્પર્શો સાથે પુદ્ગલોનો બંધ, રાગાદિક સાથે જીવનો બંધ અને અન્યોન્ય-અવગાહ તે પુદ્ગલ-જીવાત્મક બંધ કહેલ છે. (પ્રવચનસાર ગા. ૧૭૭). રાગ-પરિણામમાત્ર એવો જે લાવબંધ તે દ્રવ્ય-બંધનો હેતુ હોવાથી તે જ નિશ્ચયબંધ છે, જે છોડવાયોગ્ય છે.

૨. મિથ્યાત્વ અને કોષાદિરૂપ લાવ તે સર્વને સામાન્યપણે કષાય કહેવાય છે. (મોક્ષમાર્ગ પ્ર. ૦ પા. ૩૧.) એવા કષાયનો અભાવ તેને શમ કહેવાય છે. અને દમ એટલે જે જ્ઞેય-જ્ઞાયક સંકરદોષ ટાળી ઇન્દ્રિયોને જીતીને જ્ઞાનસ્વભાવ વડે અન્ય દ્રવ્યથી અધિક (જુદો, પરિપૂર્ણ) આત્માને જાણે છે તેને-

જે નિશ્ચયનયમાં સ્થિત સાધુઓ છે તેઓ—ખરેખર જિતેન્દ્રિય કહે છે. (સમયસાર ગા૦ ૩૧).

સ્વભાવ—પરભાવના ભેદજ્ઞાનના બળવડે દ્રવ્યેન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિય અને તેના વિષયોથી આત્માનું સ્વરૂપ જુદું છે એમ જાણવું તેનું નામ ઇન્દ્રિયોનું દમન કહેવામાં આવે છે. પરંતુ આહારાદિ તથા પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપ બાહ્ય વસ્તુના ત્યાગરૂપ જે મન કહેવાય છે તેનાથી ખરેખર ઇન્દ્રિયદમન થતું નથી, કેમ કે તે તો શુભરાગ છે, પુણ્ય છે, માટે બંધનું કારણ છે એમ સમજવું.

૩. શુદ્ધાત્માને આશ્રિત સમ્યગ્દર્શન—જ્ઞાન—ચારિત્રરૂપ શુદ્ધભાવ તે જ સંવર છે. પ્રથમ નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શન થતાં સ્વદ્રવ્યના આલંબન અનુસાર સંવર-નિર્જરા શરૂ થાય છે. ક્રમે ક્રમે જેટલા અંશે રાગનો અભાવ, તેટલે અંશે સંવર-નિર્જરારૂપ ધર્મ થાય છે. સ્વસન્મુખતાના બળથી શુભાશુભ ઇચ્છાનો નિરોધ તે તપ છે. તે તપથી નિર્જરા થાય છે.

૪. સંવર:—પુણ્ય-પાપરૂપ અશુદ્ધભાવ (આસવો) આત્માના શુદ્ધભાવ દ્વારા દોકવા તે ભાવ-સંવર છે અને તે અનુસાર નવા કર્મોનું આવવું સ્વયં-સ્વતઃ દોકાઈ જાય તે દ્રવ્ય-સંવર છે.

૫. નિર્જરા:—અખંડાનંદ નિજશુદ્ધાત્માના લક્ષ્યના બળથી અંશે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ અને અશુદ્ધિની અંશે હાનિ કરવી તે ભાવ-નિર્જરા છે અને તે સમયે ખરવાયોગ્ય કર્મોનું અંશે છૂટી જવું તે દ્રવ્ય-નિર્જરા છે. (લઘુ જૈન સિ૦ પ્ર૦

પા. ૬૮-૬૯-પ્રશ્ન. ૧૨૧)

૬. જીવ-અજીવનો તેના સ્વરૂપ સહિત જોળખી પોતાને
વા પરને જેમ છે તેમ માનવા, આરાવને જોળખી તેને
હેયરૂપ માનવો, બંધને જોળખી તેને અહિતરૂપ માનવો,
સંવરને જોળખી તેને ઉપાદેયરૂપ માનવો, નિર્જરાને
જોળખી તેને હિતનું કારણ માનવું. (મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક
પા. ૩૧૯)

✽ આસ્રવ આદિના દૃષ્ટાંત

૧. આસ્રવ-જેવી રીતે ઘાઈ વહાણમાં છિદ્ર પડવાથી તેમાં પાણી
આવવા લાગે છે તેવી રીતે મિથ્યાત્વાદિ આસ્રવ મારફત આત્મામાં
કર્મ આવવા લાગે છે તે.

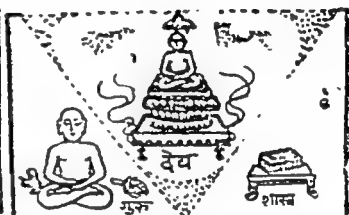
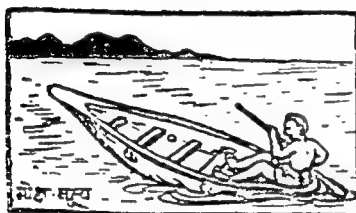
૨. બંધ-જેવી રીતે છિદ્ર દ્વારા પાણી આવીને નૌકામાં ભરાઈ
જાય છે તેવી રીતે કર્મપરમાણુ આત્માના પ્રદેશોમાં જાય છે. (એક
ક્ષેત્ર ભેગા રહે છે) તે.

૩. સંવર-જેવી રીતે છિદ્ર બંધ કરવાથી નૌકામાં પાણી આવવું
રોકાઈ જાય છે તેવી રીતે શુદ્ધ લાવરૂપ ગુપ્તિ વગેરે મારફત આત્મામાં
કર્મોનું આવવું રોકાઈ જાય છે તે.

૪. નિર્જરા-જેવી રીતે વહાણમાં આવેલા પાણીમાંથી થોડું
(ઠાઈ વાસણમાં ભરી) ફેંકી દેવામાં આવે છે તેવી રીતે નિર્જરા
દ્વારા થોડાં કર્મ આત્માથી અલગ થઈ જાય છે તે.

૫. મોક્ષ-જેવી રીતે વહાણમાં આટલું બધું પાણી કાઢી નાખવાથી
વહાણ એકદમ પાણી વિનાનું થઈ જાય છે તેમ આત્મામાંથી બધાં
કર્મો જુદાં પડી જવાથી આત્માની પૂરેપૂરી શુદ્ધ હાલત (મોક્ષદશા)
પ્રગટ થાય છે એટલે કે તે આત્મા મુક્ત થઈ જાય છે. ૯.

મોક્ષનું લક્ષણ, વ્યવહારસમ્યક્ત્વનું લક્ષણ તથા કારણ
સકલ કર્મતૈં રહિત અવસ્થા, સો શિવ, ચિર સુખકારી;
ધૃષ્ટિ વિધ જે સરધા તત્ત્વનકી, સો સમક્ષિત વ્યવહારી.
દેવ જિનેન્દ્ર, ગુરુ પરિગ્રહ વિન, ધર્મ દયાનુત સારો;
ચેહુ માનસમક્ષિતકો કારણ, અષ્ટ-અંગ-નુતધારો. ૧૦

અન્વયાર્થ:—(સકલ કર્મતૈં) બધા કર્મોથી (રહિત).
રહિત (ચિર) સ્થિર-અટલ (સુખકારી) અનંત સુખદાયક
(અવસ્થા) હાલત-પર્યાય તે (શિવ) મોક્ષ કહેવાય છે,
(ધૃષ્ટિ વિધ) આ પ્રકારે (જે) જે (તત્ત્વનકી) સાત
તત્ત્વોના ભેદ સહિત (સરધા) શ્રદ્ધા કરવી તે (વ્યવહારી).
વ્યવહાર (સમક્ષિત) સમ્યગ્દર્શન છે. (જિનેન્દ્ર) વીતરાગ,
સર્વજ્ઞ અને હિતોપદેશી (દેવ) સાચા દેવ (પરિગ્રહ વિન).
૨૪ પરિગ્રહથી રહિત (ગુરુ) વીતરાગ ગુરુ [તથા] (સારો).
સારભૂત (દયાનુત) અહિંસામય (ધર્મ) જૈનધર્મ (ચેહુ)
આ બધાને (સમક્ષિતકો) સમ્યગ્દર્શનનું (કારણ) નિમિત્ત-
કારણ (માન) બાણવું જોઈએ, સમ્યગ્દર્શનને તેનાં (અષ્ટ).
આઠ (અંગ-નુત) અંગો સહિત (ધારો) ધારણ કરવું જોઈએ.

અને (પર ઔગુણ) ખીજના અવગુણોને (ઢાંકે) છુપાવે (વા)
 અને (નિજધર્મ) પોતાના આત્મધર્મને (ણઢાવે) વધારે
 અર્થાત્ નિર્મળ બનાવે [તે ઉપગૂહન અંગ છે]. ૬-(કામાદિક
 કર) કામ-વિકાર આદિ કારણોથી (વૃષતૈ) ધર્મથી (ચિગતે)
 ડગી જતાં (નિજ-પરકો) પોતાને અને પરને (સુ દિઢાવે)
 ફરીને એમાં દઢ કરે [તે સ્થિતિકરણ અંગ છે]. ૭-(ધર્મીસો)
 પોતાના સહધર્મી જનોથી (ગૌવચ્છ-પ્રીતિસમ) વાછરડાં
 ઉપરની ગાયની પ્રીતિની માફક (કર) પ્રેમ રાખવો [તે
 વાત્સલ્ય અંગ છે]; અને ૮-(જિનધર્મ) જૈનધર્મની (દિપાવે)
 શોભા વધારવી તે [પ્રભાવના અંગ છે]. (ઈન ગુણતૈ) આ
 [આઠ] ગુણથી (વિપરીત) ઊલટાં (વસુ) આઠ (દોષ) દોષ
 છે, (તિનકો) તે દોષોને (સતત) હંમેશાં (ખિપાવે) દૂર
 કરવા જોઈએ.

ભાવાર્થ:—[૧] તત્ત્વ આ જ છે, આમ જ છે, ખીજું
 નથી અને ખીજા પ્રકારે પણ નથી, આ પ્રમાણે યથાર્થ તત્ત્વોમાં
 અટલ શ્રદ્ધા થવી તે નિઃશંકિત અંગ કહેવાય છે.

નોંધ:—અવતી સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ લોગોને કચારેય પણ
 આદરવા યોગ્ય માનતા નથી. પણ જેવી રીતે કોઈ કેદી, કેદ-
 ખાનામાં ઇચ્છા વિના પણ હુઃખ સહન કરે છે, તેવી રીતે
 પોતાના પુરુષાર્થની નબળાઈથી ગૃહસ્થપદમાં રહે છે, પણ
 તેઓ રુચિપૂર્વક લોગોની ઇચ્છા કરતા નથી, એટલે તેને
 નિઃશંકિત અને નિઃકાંક્ષિત અંગ હોવામાં કાંઈ વાંધો આવતો
 નથી.

- [૨] ધર્મ સેવન કરી તેના બદલામાં સંસારના સુખોની ઇચ્છા ન કરવી, તેને નિઃકાંક્ષિત અંગ કહેવાય છે.
- [૩] મુનિરાજ અથવા બીજા કોઈ ધર્માત્માના શરીરને મેલાં દેખીને ઘૂંણા ન કરવી તેને નિર્વિચિકિત્સા અંગ કહે છે.
- [૪] સાચા અને ખોટા તત્ત્વોની પરીક્ષા કરીને મૂઢતાઓ અને અનાયતનોમાં ફસાવું નહિ તે અમૂઢદષ્ટિ અંગ છે.
- [૫] પોતાની પ્રશંસા કરવાવાળા ગુણો અને બીજાની નિંદા કરવાવાળા દોષોને ઢાંકવા તથા આત્મધર્મને વધારવો (નિર્મળ રાખવો-દૂષિત ન થવા દેવો) તે ઉપગૂહન અંગ છે.

નોંધ:—ઉપગૂહનનું બીજું નામ ‘ઉપગૂહણ’ પણ જિનાગમમાં આવે છે, જેથી આત્મધર્મમાં વૃદ્ધિ કરવી તેને પણ ઉપગૂહન કહેવામાં આવે છે. તે જ શ્રી અમૃતચંદ્રસૂરિએ પોતાના રચેલા “પુરુષાર્થસિદ્ધયુપાય”ના શ્લોક નં. ૨૭ માં કહ્યું છે:—

ધર્મોઽભિવર્જનીયઃ, સદાત્મનો માર્દવાદિભાવનયા।

પરદોષનિગૂહનમપિ, વિવેચ્યમુપવૃંહણગુણાર્થમ્ ॥ ૨૭ ॥

- [૬] કામ, ક્રોધ, લોભ વગેરે કોઈ પણ કારણે (સમ્યક્ત્વ અને ચારિત્રથી) બ્રહ્મ થતી વખતે. પોતાને અને બીજાને ફરીથી તેમાં સ્થિર કરવો તે સ્થિતિકરણ અંગ છે.
- [૭] પોતાના સહધર્મી પ્રાણી ઉપર, વાહરડાં ઉપર હેતુબળથી ગાયની માફક, નિરપેક્ષ પ્રેમ કરવો તે વાત્સલ્ય અંગ છે.
- [૮] અજ્ઞાન-અધિકારને હઠાવીને વિદ્યા, બળ વગેરેથી શાસ્ત્રોમાં કહેલ યથાયોગ્ય રીતિ પ્રમાણે, પોતાના સામર્થ્ય પ્રમાણે જૈનધર્મનો પ્રભાવ પ્રગટ કરવો તે પ્રભાવના અંગ કહેવાય છે.

પોતાના શરીરની તાકાતનો ગર્વ કરવો તેને બલમદ કહે છે.
 (૭) પોતાના યત, ઉપવાસ વગેરે તપનો ગર્વ કરવો તે તપ-
 મદ છે તથા (૮) પોતાની મોટાઈ અને આજ્ઞાનું અભિમાન
 કરવું તે પ્રભુતા (પૂજા) મદ કહેવાય છે. ૧-કુલ, ૨-જાતિ,
 ૩-રૂપ (શરીર), ૪-જ્ઞાન (વિદ્યા), ૫-ધન (ઋદ્ધિ), ૬-
 બલ, ૭-તપ, ૮-પ્રભુતા (પૂજા) આ આઠ મદદોય કહેવાય
 છે. જે જીવ આ આઠનો ગર્વ કરતો નથી તે જ જીવ
 આત્માની પ્રતીતિ (શુદ્ધ સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ) કરી શકે છે.
 જે તેનો ગર્વ કરે છે તો એ મદ સમ્યગ્દર્શના આઠ દોષ
 થઈને તેને દૂષિત કરે છે. (૧૩ ઉત્તરાર્ધ તથા ૧૪ પૂર્વાર્ધ.)

ગાથા ૧૪ (ઉત્તરાર્ધ)

૭ અનાયતન દોષ અને ત્રણ મૂલતા દોષ

કુગુરુ-કુદેવ-કુવૃષ-સેવકક્રી, નહિં પ્રશંસ ઉચરૈ હૈઃ
 જિનમુનિ જિનશ્રુતવિન કુગુરાદિક,
 તિન્હૈં ન નમન કરૈ હૈ. ૧૪.

અન્વયાર્થ:—[સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ] (કુગુરુ-કુદેવ-કુવૃષ-
 સેવકક્રી) કુગુરુ, કુદેવ, કુધર્મ, કુગુરુસેવક, કુદેવસેવક અને
 કુધર્મસેવકની (પ્રશંસ) પ્રશંસા (નહિ ઉચરૈ હૈ) કરતો
 નથી. (જિન) જિનેન્દ્રદેવ (મુનિ) વીતરાગ મુનિ [અને]
 (જિનશ્રુત) જિનવાણી (વિન) સિવાય [જે] (કુગુરાદિક).
 કુગુરુ, કુદેવ, કુધર્મ (તિન્હૈં) તેને (નમન) નમસ્કાર.
 (ન કરૈ હૈ) કરતો નથી.

ભાવાર્થ :-૧-કુશુરુ, ૨-કુદેવ, ૩-કુધર્મ, ૪-કુશુરુસેવક, ૫-કુદેવસેવક અને ૬-કુધર્મસેવક, એ છ અનાયતન (ધર્મના અસ્થાન) દોષ કહેવાય છે. તેની લક્ષિત, વિનય અને પૂજન વગેરે તો દૂર રહો પણ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ તેની પ્રશંસા પણ કરતા નથી, કારણ કે તેની પ્રશંસા કરવાથી પણ સમ્યક્ત્વમાં દોષ લાગે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ જિનેન્દ્રદેવ, વીતરાગ મુનિ અને જિનવાણી સિવાય કુદેવ, કુશુરુ અને કુશાસ્ત્ર વગેરેને [ભય, આશા, લોભ અને રોહ વગેરેથી પણ] નમસ્કાર કરતાં નથી, કારણ કે તેને નમસ્કાર કરવામાત્રથી પણ સમ્યક્ત્વ દૂષિત થઈ જાય છે અર્થાત્ કુશુરુ-સેવા કુદેવ-સેવા અને કુધર્મ-સેવા એ ત્રણ સમ્યક્ત્વના મૂળતા નામના દોષ છે. ૧૪.

અત્રતી સમ્યગ્દષ્ટિની ઈન્દ્ર વગેરેથી પૂજા અને
ગૃહસ્થપણામાં અપ્રીતિ

દોષ રહિત ગુણ સહિત સુધી જે, સમ્યગ્દરશ સજે હૈ;
ચરિતમોહવશ લેશ ન સંજમ, પૈ મુરનાથ જજે હૈ
ગેહી, પૈ ગૃહમેં ન રચે, જ્યોં જલતેં ભિન્ન કમલ હૈ;
નગરનારિકો પ્યાર યથા, કાદમેં હેમ અમલ હૈ. ૧૫.

અન્વયાર્થ:—(સમ્યક્ધારી) સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ (પ્રથમ નરક વિન) પહેલી નરક નિવાસ (પદ્મ) બાકીની છ નરકો વિષે. (જ્યોતિષ) જ્યોતિષી દેવોમાં, (વાન) વ્યંતર દેવોમાં, (ભવન) ભવનવાસી દેવોમાં, (નંદ) નપુંસકોમાં, (નારી) સ્ત્રીઓમાં, (થાવર) પાંચ સ્થાવરોમાં, (વિકલત્રય) દ્રીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય અને ચતુરિન્દ્રિય જીવોમાં તથા (પશુમે) કર્મ-ભૂમિના પશુઓમાં (નહિ ઉપજતા) ઉપજતાં નથી. (તીનલોક) ત્રણ લોક (તિલુકાળ) ત્રણ કાળમાં (દર્શન સો) સમ્યગ્દર્શન જેવું (સુખકારી) સુખદાયક (નહિ) બીજું કંઈ નથી, (ચહી) આ સમ્યગ્દર્શન જ (સકલ ધર્મકો) બધા ધર્મોનું (મૂળ) મૂળ છે; (ઈસ બિન) આ સમ્યગ્દર્શન વિના (કરની) સમસ્ત ક્રિયાઓ (દુખકારી) દુઃખદાયક છે.

ભાવાર્થ:—સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ આયુષ પૂર્ણ થતાં જ્યારે મરે છે ત્યારે બીજાથી સાતમી નરકના નારકી, જ્યોતિષી, વ્યંતર, ભવનવાસી, નપુંસક, સર્વ પ્રકારની સ્ત્રી, એકેન્દ્રિય, બેઈન્દ્રિય, ત્રણઈન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય, અને કર્મભૂમિના પશુ થતા નથી; (નીચ ફળવાળા, ઓછાઅંગવાળા, અદપાયુવાળા અને દરિદ્રી થતા નથી;) વિમાનવાસી દેવ, લોગભૂમિના મનુષ્ય અથવા તિર્યંચ જ થાય છે. કર્મભૂમિના તિર્યંચ પણ થતાં નથી. કદાચ નરકમાં * જાય તો પહેલી નરકથી નીચે

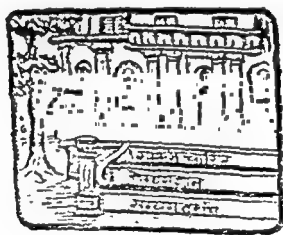
* આવી અવસ્થામાં સમ્યગ્દષ્ટિની પહેલી નરકના નપુંસકોમાં પણ ઉત્પત્તિ થાય છે; એનાથી જુદા બીજા નપુંસકોમાં તેની ઉત્પત્તિ થવાનો નિષેધ છે.

નોંધ:—જે જીવ સમ્યક્ત્વ પામ્યા પહેલાં, આગામી પર્વોચની ગતિ (આયુ) બાંધે છે. તે જીવ આયુ પૂર્ણ થવાથી જ્યારે મરણ પામે છે ત્યારે

જતાં નથી. ત્રણ લોક અને ત્રણ કાળમાં સમ્યગ્દર્શન જેવી સુખદાયક બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. આ સમ્યગ્દર્શન જ સર્વ 'ધર્મોત્તુ' મૂળ છે. આ વિના જેટલા ક્રિયાકાંડ છે તે બધાં દુઃખદાયક હોય છે. ૧૬.

સમ્યગ્દર્શન વિના જ્ઞાન અને ચારિત્ર્યું મિથ્યાપણું

મોક્ષમહાલયી પરથમ સીદી, યા વિન જ્ઞાન ચરિત્રા;
સમ્યક્તા ન લહે, સો દર્શન, ધારા ભવ્ય પવિત્રા,
'દૌલ' સમજ સુન ચેત સયાને, કાલ વૃથા મત ખોવૈ,
ચહનરભવ ફિર મિલન કહિન હૈ, જે સમ્યક્ નહિ હોવૈ. ૧૭.

નરકગતિમાં પણ ઉત્પન્ન થાય છે; પણ ત્યાં તેની સ્થિતિ (આયુષ્ય) અદ્ય થઈ જાય છે. જેવી રીતે શ્રેષ્ઠિક રાજા સાતમી નરકનું આયુષ્ય બાધ્યાં પછી સમક્રિત પામ્યા હતા તેથી, જોકે તેને નરકમાં તો જવું પડ્યું પણ આયુષ્ય સાતમી નરકથી ઓછું થઈને પહેલી નરકનું જ રહ્યું એ રીતે જે છત્ર સમ્યગ્દર્શન પામ્યા પહેલાં તિર્થંચ વા મનુષ્ય આયુને બંધ કરે છે તે ભોગભૂમિમાં જાય છે પરંતુ કર્મભૂમિમાં તિર્થંચ અથવા મનુષ્યપણું ઉપજે નહિ.

નથી પણ નીચલી દશામાં ગેાથા-પાંગમા-છટ્ટા ગુણસ્થાનમાં નિશ્ચયસમક્ષિતીની સાથે સદગર હોવાથી તે વ્યવહારસમ્યગ્દર્શન કહેવાય છે.

૮ મદ, ૩ મૂઢતા, ૬ અનાયતન અને શંકા વગેરે ૮; એ ૨૫ સમ્યક્ત્વના દોષ છે; તથા નિઃશંકિત વગેરે ૮, સમ્યક્ત્વના અંગ (ગુણ) છે, એને સારી રીતે જાણીને દોષોનો ત્યાગ અને ગુણોનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ.

જે વિવેકી જીવ નિશ્ચયસમ્યક્ત્વને ધારણ કરે છે તેને કમજોરી છે ત્યાં સુધી પુરુષાર્થની મંદતાના કારણે જોકે જરા પણ સંયમ હોતો નથી. તોપણ તે ઇન્દ્રાદિક દ્વારા પૂજાય છે. ત્રણલોક અને ત્રણકાળમાં નિશ્ચયસમ્યક્ત્વ સમાન સુખકારી બીજી કોઈ વસ્તુ નથી. બધાં ધર્મોનું મૂળ, સાર અને મોક્ષ-માર્ગનું પહેલું પગથિયું આ સમ્યક્ત્વ જ છે, તેના વિના જ્ઞાન અને ચારિત્ર સમ્યક્પણું પામતાં નથી પણ મિથ્યા કહેવાય છે.

આયુષ્યનો બંધ થયા પહેલાં સમ્યક્ત્વ ધારણ કરનાર જીવ મરણ પામ્યા પછી બીજા લવમાં નારકી, જ્યોતિષી, વ્યંતર, લવનવાસી, નપુંસક, સ્ત્રી, સ્થાવર, વિકલત્રય, પશુ, હીનાંગ નીચકુળવાળો, અલ્પાયુ અને દરિદ્રી થતો નથી; મનુષ્ય અને તિર્યંચ સમ્યગ્દષ્ટિ મરીને વૈમાનિકદેવ થાય છે, દેવ અને નારકી સમ્યગ્દષ્ટિ મરીને કર્મભૂમિમાં ઉત્તમ ક્ષેત્રે મનુષ્ય જ થાય છે. જો સમ્યગ્દર્શન થયા પહેલાં ૧-દેવ, ૨-મનુષ્ય, ૩-તિર્યંચ, કે ૪-નરકનું આયુષ્ય બંધાઈ ગયું હોય તો, તે

મરીને-વૈમાનિક દેવ, ૨-લોગભૂમિમાં મનુષ્ય, ૩-લોગભૂમિનો તિર્યંચ, કે ૩-પહેલી નરકનો નારકી થાય છે. આથી અધિક નીચેના સ્થાનમાં જન્મતા નથી. આ પ્રમાણે નિશ્ચયસમ્યગ્ દર્શનનો મહિમા અપાર છે.

માટે દરેક આત્મહિતેચ્છુએ સત્શાસ્ત્રનો સ્વાધ્યાય, તત્ત્વચર્ચા, સત્સમાગમ તથા યથાર્થ તત્ત્વવિચાર વડે નિશ્ચય-સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, કેમકે જો આ મનુષ્ય-પર્યાયમાં નિશ્ચયસમક્ષિત ન પામ્યો તો પછી ફરીને મનુષ્ય-પર્યાયપ્રાપ્તિ વગેરેનો સુયોગ કઠણ છે.

ત્રીજી ઢાળનો ભેદ-સંગ્રહ

અચેતન દ્રવ્યો:—પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાળ

અંતરંગ પરિગ્રહ:—૪ કષાય, ૯ નોકષાય, ૧ મિથ્યાત્વ.

આસ્રવ:—૫ મિથ્યાત્વ, ૧૨ અવિરતિ, ૨૫ કષાય, ૧૫ યોગ.

કારણ:—ઉપાદાન અને નિમિત્ત.

દ્રવ્યકર્મ:—જ્ઞાનાવરણ વગેરે આઠ.

નોકર્મ:—ઔદારિક, વૈકલ્પિક અને આહારકાદિ શરીર.

પરિગ્રહ:—અંતરંગ અને બહિરંગ.

પ્રમાદ:—૪ વિકલ્પ, ૪ કષાય, ૫ ઇન્દ્રિય, ૧ નિદ્રા,
૧ પ્રણય (સ્નેહ).

બહિરંગ પરિગ્રહ:—ક્ષેત્ર, મકાન, રૂપ, સોનું, ધન, ધાન્ય,
દાસી, દાસ, કપડાં અને વાસણ-એ દસ છે.

પુદ્ગલપરમાણુઓ નોકર્મ કહેવાય છે.

પાળાંડી મૂઢતા:—રાગી-દેવી અને વસ્ત્રાદિ પરિગ્રહધારી,
જોટા અને કુલિંગી સાધુઓની સેવા કરવી, તથા
વંદન નમસ્કાર કરવા તે.

પુદ્ગલ:—જે પુરાય અને ગળે અર્થાત્ પરમાણુઓ બંધસ્વ-
ભાવી હોવાથી ભેગા થાય અને છટા પડે છે તેથી
તે પુદ્ગલ કહેવાય છે; અથવા રૂપ, રસ, ગંધ અને
સ્પર્શ જેનામાં હોય તે પુદ્ગલ છે.

પ્રમાદ:—સ્વરૂપમાં અસાવધાનતાપૂર્વક પ્રવૃત્તિ અથવા ધાર્મિક
કાર્યોમાં અનુત્સાહ.

પ્રશમ:—અનંતાનુબંધી કપાયના અંતપૂર્વક બાકીના કષાયોનું
અંશરૂપે મંદ થવું તે. (પંચાધ્યાયી ગા. ૪૨૮)

ભાવકર્મ:—મિથ્યાત્વ, રાગ-દ્વેષ વગેરે જીવના મલિન ભાવ.

મદ:—અહંકાર, ધમંડ.

મિથ્યાદષ્ટિ:—તત્ત્વોની ભાંધી શ્રદ્ધા કરવાવાળા.

લોકમૂઢતા:—ધર્મ સમજીને જળાશયોમાં સ્નાન કરવું તથા
રેતી પથ્થર વગેરેનો ઢગલો કરવો—એ વગેરે કાર્યો.

વિશેષ ધર્મ:—જે ધર્મ અમુક ખાસ દ્રવ્યમાં જ રહે તેને.
વિશેષ ધર્મ કહે છે.

શુદ્ધોપયોગ:—શુભ અને અશુભ રાગદ્વેષની પરિણતિથી રહિત.
સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનસહિત ચારિત્રની સ્થિરતા.

સામાન્ય:—અનેક દ્રવ્યોમાં સમાનતાથી રહેલા ધર્મને સામાન્ય કહે છે. અથવા દરેક વસ્તુમાં ત્રિકાળી દ્રવ્ય-ગુણરૂપ, અલેદ એકરૂપ લાવને સામાન્ય કહે છે.

સિદ્ધ:—આઠ ગુણો સહિત તથા આઠ કર્મો અને શરીરરહિત પરમેષ્ઠી.

સંવેગ:—સંસારથી લય થવો એને ધર્મ તથા ધર્મના ફળમાં પરમ ઉત્સાહ થવો, તથા સાધર્મી અને પંચ-પરમેષ્ઠીમાં પ્રીતિ, તેને પણ સંવેગ કહે છે.

નિર્વેદ:—સંસાર, શરીર અને લોગમાં સમ્યક્ પ્રકારે ઉદાસીન-પણું અર્થાત્ વૈરાગ્ય.

અંતર-પ્રદર્શન

૧. અનાયતનમાં તો કુદેવ વગેરેની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે; પણ મૂઠતામાં તો તેમની સેવા, પૂજા અને વિનય કરવામાં આવે છે.

૨. માતાના વંશને જાતિ કહેવામાં આવે છે અને પિતાના વંશને કુળ કહેવાય છે.

૩. ધર્મદ્રવ્ય તો છ દ્રવ્યમાંનું એક દ્રવ્ય છે, અને ધર્મ તે વસ્તુનો સ્વભાવ અથવા ગુણ છે.

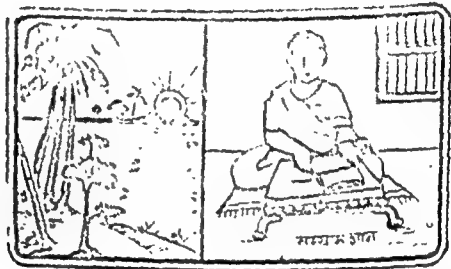
૪. નિશ્ચયનય વસ્તુના અસલી સ્વરૂપને બતાવે છે. વ્યવહાર-નય સ્વદ્રવ્ય-પરદ્રવ્ય વા તેના લાવોને વા કારણ-કાર્યાદિકને કોઈના કોઈમાં મેળવી નિરૂપણ કરે છે. માટે એવા જ શ્રદ્ધાનથી સિધ્ધ્યાત્વ છે તેથી તેનો ત્યાગ કરવો.

(મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ગુજરાતી પા. ૨૫૫)

ચોથી ઢાળ

સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ અને તેનો સમય

સમ્યક્ શ્રદ્ધા ધારિ પુનિ, સેવહુ સમ્યગ્જ્ઞાન
સ્વ-પર અર્થ બહુ ધર્મજુત, જે પ્રગટાવન ભાન. ૧.

અન્વયાર્થ:—(સમ્યક્ શ્રદ્ધા) સમ્યગ્દર્શન (ધારિ)
ધારણ કરીને (પુનિ) વળી (સમ્યગ્જ્ઞાન) સમ્યગ્જ્ઞાન (સેવહુ)
સેવો [જે સમ્યગ્જ્ઞાન] (બહુ ધર્મ જુત) અનેક ધર્માત્મક
(સ્વ-પર અર્થ) ચોતાનું અને બીજા પદાર્થોનું (પ્રગટાવન)
જ્ઞાન કરાવવામાં (ભાન) સૂર્ય સમાન છે.

ભાવાર્થ:—સમ્યગ્દર્શન સહિત સમ્યગ્જ્ઞાન દૃઢ કરવું
જોઈએ. જેવી રીતે સૂર્ય બધા પદાર્થોને અને ચોતે ચોતાને
જેમ છે તેમ બતાવે છે તેવી રીતે જે અનેક ધર્મયુક્ત ચોતે-
ચોતાને (આત્માને) અને પરપદાર્થોને* જેમ છે તેમ બતાવે
છે—તે સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે.

* સ્વાપૂર્વાર્થવ્યવસાયાત્મક જ્ઞાન પ્રમાણમ્ (પ્રમેયરત્ન સૂત્ર-૧)

સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનમાં તફાવત

(રોલા ૭૬)

સમ્યક્ સાથે જ્ઞાન હોય; પૈ ભિન્ન અપાધૌ;
લક્ષણ શ્રદ્ધા જન, દુહ્મં ભેદ અપાધૌ;
સમ્યક્ કારણ જન, જ્ઞાન કારણ હૈ સોઈ;
યુગપત્ હોતે હૈ, પ્રકાશ દીપકતૈં હોઈ. ૧.

અન્વયાર્થ:—(સમ્યક્ સાથે) સમ્યગ્દર્શનની સાથે (જ્ઞાન) સમ્યગ્જ્ઞાન (હોય) હોય છે (પૈ) તોપણ [તે બન્ને] (ભિન્ન) જુદાં (અપાધૌ) સમજવાં જોઈએ; કારણ કે (લક્ષણ) તે બન્નેનાં લક્ષણ [અનુક્રમે] (શ્રદ્ધા) શ્રદ્ધા કરવી અને (જન) જાણવું છે તથા (સમ્યક્) સમ્યગ્દર્શન (કારણ) કારણ છે અને (જ્ઞાન) સમ્યગ્જ્ઞાન (કારણ) કાર્ય છે. (સોઈ) આ પણ (દુહ્મં) બન્નેમાં (ભેદ) અંતર (અપાધૌ) નિર્માધ છે. [જેમ] (યુગપત્) એક સાથે (હોતે હૈ) હોવા છતાં પણ (પ્રકાશ) અજવાળું (દીપકતૈં) દીપકની જ્યોતિથી (હોઈ) ધાય છે તેમ.

ભાવાર્થ:—સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન જોડે એકસાથે પ્રગટે છે તોપણ તે બન્ને જુદા જુદા ગુણના પર્યાયો છે સમ્યગ્દર્શન શ્રદ્ધાગુણનો શુદ્ધપર્યાય છે, અને સમ્યગ્જ્ઞાન જ્ઞાનગુણનો શુદ્ધપર્યાય છે, વળી સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ વિપરીત અભિપ્રાય રહિત તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાન છે અને સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ સંશય આદિ દોષ રહિત સ્વ-પરનો યથાર્થતાં નિર્ણય છે—એ રીતે જોડનાં લક્ષણ જુદાં જુદાં છે. વળી સમ્યગ્દર્શન નિમિત્તકારણ છે, અને સમ્યગ્જ્ઞાન નૈમિત્તિકાર્ય છે. આમ તે બંનેમાં કારણ-કાર્યભાવથી પણ તફાવત નથી.

પ્રશ્ન:—જ્ઞાન-શ્રદ્ધાન તો યુગપત્ (એકસાથે) હોય તો તેમાં કારણ-કાર્યપણું કેમ કહો છો ?

ઉત્તર:—‘એ હોય તો એ હોય’ એ અપેક્ષાએ કારણ કાર્યપણું હોય છે. જેમ દીપક અને પ્રકાશ બંને યુગપત્ હોય છે, તોપણ દીપક હોય તો પ્રકાશ હોય, તેથી દીપક કારણ છે અને પ્રકાશ કાર્ય છે. એ જ પ્રમાણે જ્ઞાન-શ્રદ્ધા પણ છે. (ભોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પા. ૬૧)

જ્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શન થતું નથી ત્યાં સુધીનું સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાતું નથી. આમ હોવાથી સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ છે.*

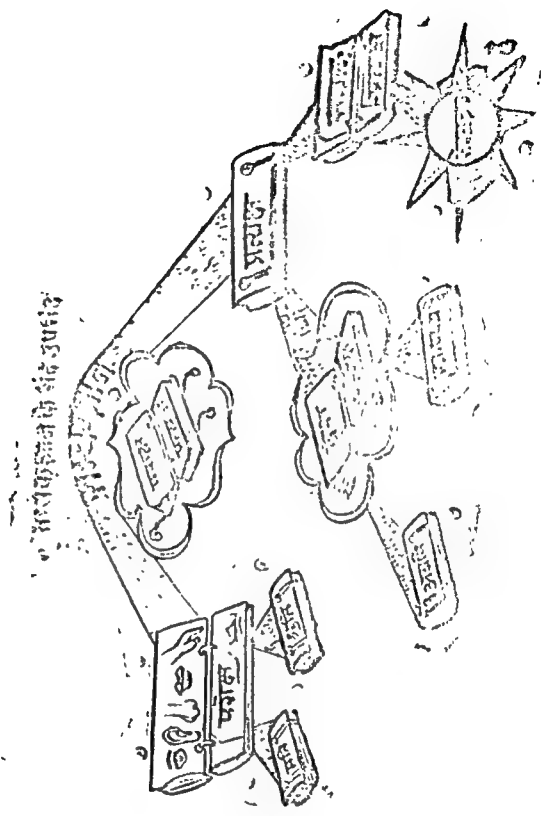
* પૃથગારાધનમિદં દર્શનસહમાચિનોઽપિ વૌધસ્ય !
લક્ષણભેદેન ચતો, નાનાત્વં સંભવત્યનયોઃ ॥ ૩૨ ॥
સમ્યગ્જ્ઞાનં કાર્યં સમ્યક્ત્વં કારણં વદન્તિ જિનાઃ ।
જ્ઞાનારાધનમિદં, સમ્યક્ત્વાનન્તરં તસ્માન્ ॥ ૩૩ ॥
કારણકાર્યં વિધાનં, સમકાલં જાયમાનયોરપિ હિ ।
દીપપ્રકાશયોરિવ, સમ્યક્ત્વજ્ઞાનયોઃ સુઘટમ્ ॥ ૩૪ ॥
(શ્રી અમૃતયંત્રાચાર્ય રચિત પુરુષાર્થસિદ્ધ-ઉપાય).

સમ્યગ્જ્ઞાનના ભેદ, પરોક્ષ અને દેશ-પ્રત્યક્ષનાં લક્ષણ તાસ ભેદ દો હૈં, પરોક્ષ પરતછિ તિન માંહીં; મતિ-શ્રુત દોય પરોક્ષ, અક્ષ મનત ઉપજાહીં. અવધિજ્ઞાન મનપર્જય દો હૈં દેશ-પ્રત્યક્ષ; દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર પરિમાણ લિયે જાનૈં જિય સ્વચ્છા. ૩.

અન્વયાર્થ:—(તાસ) એ સમ્યગ્જ્ઞાનના (પરોક્ષ) પરોક્ષ અને (પરતછિ) પ્રત્યક્ષ (દો) બે (ભેદ, હૈં) ભેદો છે; (તિન માંહીં) તેમાં (મતિ-શ્રુત) મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન (દોય) એ બન્ને (પરોક્ષ) પરોક્ષજ્ઞાન છે. [કારણ કે તે] (અક્ષ મનતૈં) ઇન્દ્રિયો અને મનના નિમિત્તથી (ઉપજાહીં) ઉત્પન્ન થાય છે. (અવધિજ્ઞાન) અવધિજ્ઞાન અને (મન-પર્જય) મન:પર્જયજ્ઞાન (દો) એ બન્ને જ્ઞાન (દેશ-પ્રત્યક્ષ) દેશપ્રત્યક્ષ (હૈં) છે, [કારણ કે તે જ્ઞાનથી] (જિય) જીવ (દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર પરિમાણ) દ્રવ્ય અને ક્ષેત્રની મર્યાદા (લિયે) લઈને (સ્વચ્છા) સ્પષ્ટ (જાનૈં) જાણે છે.

ભાવાર્થ:—આ સમ્યગ્જ્ઞાનના બે ભેદ છે—(૧) પ્રત્યક્ષ અને (૨) પરોક્ષ; તેમાં મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષજ્ઞાન છે, કારણ કે તે બન્ને જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો અને મનના નિમિત્તથી વસ્તુને અસ્પષ્ટ જાણે છે. સમ્યગ્મતિ-શ્રુતજ્ઞાન સ્વાતુલવકાળે પ્રત્યક્ષ હોય છે તેમાં ઇન્દ્રિય અને મન નિમિત્ત નથી, અવધિ-

* જે જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો અને મનના નિમિત્તથી વસ્તુને અસ્પષ્ટ જાણે છે તેને પરોક્ષજ્ઞાન કહેવાય છે.

महाराष्ट्र

જ્ઞાન અને મનઃપર્યાયજ્ઞાન દેશપ્રત્યક્ષ* છે, કારણ કે જીવ આ બે જ્ઞાનથી રૂપી દ્રવ્યને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને લાવની મર્યાદાપૂર્વક જાણે છે.

સકલપ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનું લક્ષણ અને જ્ઞાનનો મહિમા
સકલ દ્રવ્યકે ગુન અનંત, પરબ્રહ્મ અનંતા;
જનૈ એકે કાલ, પ્રગટ કેવલિ ભગવન્તા.
જ્ઞાન સમાન ન આન જગતમેં સુખકો કારન;
કૃદિ પરમામૃત જન્મજરામૃતિ-રોગ-નિવારન. ૪.

અન્વયાર્થ:—[જે જ્ઞાનથી] (કેવલિ ભગવન્તા) કેવળજ્ઞાની ભગવાન (સકલ દ્રવ્યકે) છએ દ્રવ્યોના (અનંત) અપરિમિત (ગુન) ગુણોને અને (અનંત) અનંત (પરબ્રહ્મ) પર્યાયોને (એકે કાલ) એક સાથે (પ્રગટ) સ્પષ્ટ (જનૈ) જાણે છે [તે જ્ઞાનને] (સકલ) સકલપ્રત્યક્ષ અથવા કેવળજ્ઞાન કહે છે. (જગતમેં) આ જગતમાં (જ્ઞાન સમાન) સમ્યક્જ્ઞાનના

* જે જ્ઞાન રૂપી વસ્તુને દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ અને લાવની મર્યાદા પૂર્વક સ્પષ્ટ જાણે છે તેને દેશપ્રત્યક્ષ કહે છે.

જોદ્ધવિજ્ઞાન (સમ્યક્જ્ઞાન અથવા સ્વાનુભવ) વિના તે જીવને
ત્યાં પણ લેશમાત્ર સુખ મળતું નહિ.

જ્ઞાનના દોષ અને મનુષ્યપર્યાય વગેરેની દુર્લભતા
તાતે જિનવર-કથિત તત્ત્વ અભ્યાસ કરીજે.
સંશય વિભ્રમ મોહ ત્યાગ, આપો લખ લીજે;
યહ માનુષપર્યાય, સુકલ, સુનિવો જિનવાની;
ઘટિવેધ ગયે ન મિલે, સુમણિ જ્યોં ઉદ્ધિ સમાની. ૬

અન્વયાર્થઃ—(તારૈ) તેથી (જિનવર-કથિત) જિનેન્દ્ર ભગવાને કહેલાં (તત્ત્વ) પરમાર્થ તત્ત્વનો (અભ્યાસ) અભ્યાસ (કરીજે) કરવો જોઈએ, અને (સંશય) સંશય, (વિભ્રમ) વિપર્યય તથા (મોહ) અનધ્યવસાય [અચોક્કસતા] ને (ત્યાગ) છોડીને (આપો) પોતાના આત્માને (લખ લીજે) લક્ષમાં લેવો જોઈએ અર્થાત્ જોળખવો જોઈએ. [જે એમ -ન કયું તો] (યહ) આ (માનુષપર્યાય) મનુષ્યશરીર (સુકુલ) ઉત્તમકુલ (જિનવાણી) જિનવાણીનું (સુનિવો) સંભળવું (ઇહવિધ) એવો સુયોગ (ગયે) વીતી ગયા પછી, (ઉદ્ધિ) સમુદ્રમાં (સમાની) સમાયેલાં-ડૂબેલાં (સુમણિ જ્યેં) સાચા રત્નની માફક [કરીને] (ન મિલે) મળવો કઠણ છે.

ભાવાર્થઃ—આત્મા અને પરવસ્તુઓના લેદ્ધવિજ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે જિનદેવે પ્રદેશ્યાં સાચાં તત્ત્વોનું પઠન-પાઠન (મનન) કરવું જોઈએ; અને *સંશય +વિપર્યય તથા xઅનધ્યવસાય એ સમ્યગ્જ્ઞાનના ત્રણ દોષોને દૂર કરી

* સંશયઃ—વિરુદ્ધાનેકકોટિરૂપજિજ્ઞાનં સંશયઃ = ' આ પ્રમાણે છે કે આ પ્રમાણે છે, એવું જે પરસ્પર વિરુદ્ધતાપૂર્વક બે પ્રકારરૂપ જ્ઞાન, તેને સંશય કહે છે.

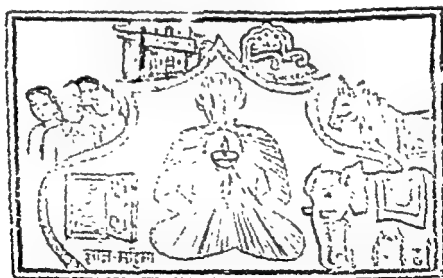
+ વિપર્યયઃ—વિપરીતૈકકોટિનિશ્ચયો વિપર્યયઃ = વસ્તુસ્વરૂપથી વિરુદ્ધતાપૂર્વક ' આ આમ જ છે ' એવું એકરૂપ જ્ઞાન તેનું નામ વિપર્યય છે.

x અનધ્યવસાયઃ—કિમિત્યાલોચનમાત્રમનધ્યવસાય = ' કાંઈક છે ' એવો નિર્ધારરહિત વિચાર તેનું નામ અનધ્યવસાય છે.

આત્માનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ; કારણ કે જેવી રીતે સમુદ્રમાં
 ડૂબેલું અમૂલ્ય રત્ન ફરીને હાથ આવતું નથી તેવી રીતે
 મનુષ્યશરીર, ઉત્તમ ક્ષાવકદ્વય અને જિનવચનોનું શ્રવણ
 વગેરે સુયોગ પણ વીતી ગયા પછી ફરી ફરીને પ્રાપ્ત થતા
 નથી; તેથી આ અપૂર્ણ અવસર ન ગુમાવતાં આત્મસ્વરૂપની
 જોખખાણ (સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ) કરીને આ મનુષ્ય જન્મ
 સફળ કરવો જોઈએ.

સમ્યક્જ્ઞાનનો મહિમા અને કારણ

ધન સમાજ ગજ ખાજ, રાજ તો કાજ ન આવે;
 જ્ઞાન આપકો રૂપ ભયે, ફિર અચલ રહાવે,
 તાસ જ્ઞાનકો કારન, સ્વ-પર વિવેક ખખાનો;
 કોટિ ઉપાય ખનાય ભવ્ય, તાકો ઉર આનો. ૭.

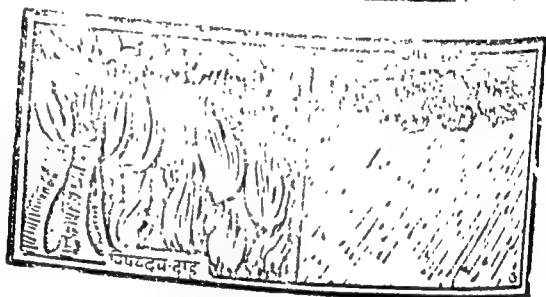
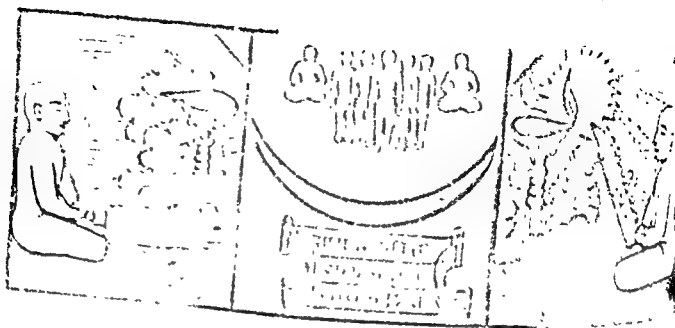
અન્યાર્થ:—(ધન) પૈસા, (સમાજ) કુટુંબ, (ગજ)
 હાથી, (ખાજ) ઘોડા, (રાજ) રાજ્ય (તો) તો (કાજ)
 પોતાના કામમાં (ન આવે) આવતા નથી; પણ (જ્ઞાન)

સમ્યગ્જ્ઞાન (આપકો રૂપ) આત્માનું સ્વરૂપ છે-જે (ભયે) પ્રાપ્ત થયા (ફિર) પછી (અચલ) અચળ (રહાવૈ) રહે છે. (તાસ) તે (જ્ઞાનકો) સમ્યગ્જ્ઞાનનું (કારન) કારણ (સ્વ-પર વિવેક) આત્મા અને પરવસ્તુઓનું ભેદવિજ્ઞાન (ખખાનો) કહ્યું છે, [તેથી] (લબ્ધ) હે લબ્ધ જીવો ! (કોટિ) કરોડો (ઉપાય) ઉપાયો (ગનાય) કરીને (તાકો) તે ભેદવિજ્ઞાનને (ઉર આનો) હૃદયમાં ધારણ કરો.

ભાવાર્થ:—ધન, કુટુંબ, નોકર-ચાકર, હાથી, ઘોડા અને રાત્રયાદિ કોઈપણ પદાર્થ આત્માને સહાયક થતા નથી; પણ સમ્યગ્જ્ઞાન આત્માનું સ્વરૂપ છે, તે એકવાર પ્રાપ્ત થયા પછી અક્ષય થઈ જાય છે—કદી નાશ પામતું નથી, અચળ એકરૂપ રહે છે. આત્મા અને પર વસ્તુઓનું ભેદવિજ્ઞાન જ તે સમ્યક્-જ્ઞાનનું કારણ છે; તેથી આત્મહિતેષ્ટુ લબ્ધ જીવોએ કરોડો ઉપાય કરીને આ ભેદવિજ્ઞાન દ્વારા સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

સમ્યગ્જ્ઞાનનો મહિમા અને વિષયોની ધમ્મ શેઠવાનો ઉપાય

જે પૂરવ શિવ ગયે, જોહિં, અરુ આગે જૈહૈં,
સો સખ મહિમા જ્ઞાનતની, મુનિનાથ કહે હૈં.
વિષય-ચાહ દવ-દાહ, જગત-જન અરનિ દઝાવૈં,
તાસ ઉપાય ન આન, જ્ઞાનધનધાન બુઝાવૈં. ૮

અન્વયાર્થ:—(પૂરવ) પૂવે (જે) જે જીવો (શિવ)
 મોક્ષમાં (ગયે) ગયા છે [વર્તમાનમાં] (જાહિં) જાય છે
 (અરુ) અને (આગે) લવિષ્યમાં (જૈહૈં) જાશે (સો) એ
 (સબ) બધો (જ્ઞાનતની) સમ્યક્જ્ઞાનનો (મહિમા) પ્રભાવ
 છે—એમ (મુનિનાથ) જિનેન્દ્રદેવે કહ્યું છે. (વિષય-ચાહ)
 યાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની ઇચ્છારૂપી (દવ-દાહ) લયંકર
 દાવાનળ (જગત-જન) સંસારી જીવોરૂપી (અરનિ) અરણ્ય
 જૂના પુરાણા જંગલને (દઝાવૈ) બાળી રહ્યો છે, (તાસ)
 તેની શાંતિનો (ઉપાય) ઉપાય (આન) ખીજે (ન) નથી;

[માત્ર] (જ્ઞાનધનધાન) જ્ઞાનરૂપી વરસાદનો સમૂહ (ખુઝાવે) :
શાંત કરે છે.

ભાવાર્થ:—મૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય—એ ત્રણે કાળમાં
જે જીવો મોક્ષ પામ્યા છે, પામશે અને (વર્તમાનમાં વિદેહ-
ક્ષેત્રે) પામે છે તે આ સમ્યગ્જ્ઞાનનો જ પ્રભાવ છે. એમ
પૂર્વાચાર્યોએ બતાવ્યું છે. જેવી રીતે દાવાનલ (વનમાં
લાગેલી આગ) ત્યાંની બધી વસ્તુઓને ભસ્મ કરી નાંખે
છે તેવી રીતે પાંચ ઇન્દ્રિયો સંબંધી વિષયોની ઇચ્છા સંસારી
જીવોને બાળે છે—દુઃખ આપે છે, અને જેવી રીતે ધોધમાર
વરસાદ તે દાવાનળને ખુઝાવી નાખે છે તેવી રીતે આ
સમ્યગ્જ્ઞાન તે વિષયોની ઇચ્છાને શાંત કરે છે—નષ્ટ કરે છે.

પુણ્ય-પાપમાં હર્ષ-વિષાદનો નિષેધ અને સાર સાર વાતો
પુણ્ય-પાપ-ફલમાંહિં, હરખ વિલખૌ મત ભાઈ;
યહ પુદ્ગલ પરબય, ઉપજિ વિનસૈ ફિર થાઈ.
લાખ બાતથી બાત યહૈ, નિશ્ચય ઉર લાગ્યો;
તોરિ સકલ જગ-દંદંદંદ, નિત આતમ ધ્યાગ્યો. ૯.

પાળવું જોઈએ; (તમ્મ) તેના [તે સમ્યક્ચારિત્રના] (એકદેશ) એકદેશ (અરુ) અને (સકલદેશ) સર્વદેશ [એવા જો] (લેદ) લેદ (કઠીજ) કહેવામાં આવ્યા છે. [તેમાં] (ત્રસ-હિંસા) ત્રસજીવોની હિંસાનો (ત્યાગ) ત્યાગ કરવો અને (વૃથા) કારણ વગર (થાવર) સ્થાવર જીવનો (ન સંહાર) ઘાત ન કરવો [તે અહિંસા-અણુવ્રત કહેવાય છે]; (પર-વધકાર) ખીલને દુઃખદાયક, (કઠોર) કઠોર [અને] (નિંદ્ર) નિંદ્રા થોડી (ખચન) વચન (નહિ ઉચાર) ન બોલવા તે [સત્ય-અણુવ્રત કહેવાય છે.]

ભાવાર્થ:—સમ્યક્જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટ કરવું જોઈએ. તે સમ્યક્ચારિત્રના જો લેદ છે—(૧) એકદેશ (અણુ, દેશ, સ્થૂળ) ચારિત્ર અને (૨) સર્વદેશ (સકલ, મહા, સૂક્ષ્મ) ચારિત્ર. તેમાં સકલચારિત્રનું પાલન મુનિરાજ કરે છે અને દેશચારિત્રનું પાલન શ્રાવક કરે છે. આ ચોથી ઢાળમાં દેશચારિત્રનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સકલ-ચારિત્રનું વર્ણન છઠી ઢાળમાં આવશે. ત્રસ જીવોની સંકલ્પી હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ કરી નિઃપ્રયોજન સ્થાવર જીવોનો ઘાત ન કરવો તે અહિંસા-અણુવ્રત છે. ખીલના પ્રાણોને

નોંધ:—૧) આ અહિંસા-અણુવ્રતનો ધારક જીવ 'આ જીવ પાળવા યોગ્ય છે, હું આ જીવને મારું' એ પ્રમાણે ઈરાદાપૂર્વક દોષ ત્રસ જીવની સંકલ્પી હિંસા કરતો નથી. પરંતુ આ વ્રતનો ધારક આરબી, ઉદ્યાગિની અને વિરોધિની હિંસાનો ત્યાગી હોતો નથી. (૨) પ્રગદ અને કપાલમાં જોડવાથી જ્યાં પ્રાણુધાતુ દેવામાં આવે છે ત્યાં જ હિંસાનો દોષ લાગે છે; જ્યાં તેનું કારણ નથી ત્યાં પ્રાણુધાતુ

પરિમાણ (મર્યાદા) કરીને તેનાથી વધારેની ઇચ્છા ન કરવી તેને *પરિગ્રહપરિમાણાણુવ્રત કહે છે. દશે દિશાઓમાં જવા-આવવાની મર્યાદા નક્કી કરીને જિંદગી સુધી તેનું ઉલ્લંઘન ન કરવું તેને દિગ્વ્રત કહે છે. તેમાં દિશાઓની મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવતી હોવાથી તેને ‘દિગ્વ્રત’ કહેવાય છે. ૧૧

દેશવ્રત (દેશાવગાશિક) નામના ગુણુવ્રતનું લક્ષણ

તાહૂમેં ફિર ગ્રામ, ગલી ગૃહ બાગ બજારા;
ગમનાગમનપ્રમાણુ ઠાન, અન સકલ નિવારા. ૧૨
(પૂર્વાર્ધ.)

અન્વયાર્થ:—(ફિર) પછી (તાહૂમેં) તેમાં [કોઈ પ્રસિદ્ધ-પ્રસિદ્ધ] (ગ્રામ) ગામ (ગલી) શેરી (ગૃહ) મકાન (બાગ) બગીચા અને (બજારા) બજાર સુધી (ગમનાગમન) જવા-આવવાનું (પ્રમાણુ) માપ (ઠાન) રાખીને (અન) અન્ય-બીજા (સકલ) બધાનો (નિવારા) ત્યાગ કરવો [તેને દેશવ્રત અથવા દેશાવગાશિકવ્રત કહે છે.]

ભાવાર્થ:—દિગ્વ્રતમાં જિંદગી સુધી કરવામાં આવેલી

* નોંધ: (૧) આ પાંચ [અહિંસા, સત્ય, અયૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહ પરિમાણુ] આણુવ્રત છે; તે હિંસાદિકને લોકમાં પણ પાપ માનવામાં આવે છે તેનો આ વ્રતોમાં એકદેશ (સ્થૂળપણે) ત્યાગ કરવામાં આવ્યો છે અને તેને લીધે જ તે આણુવ્રત કહેવાય છે.

(૨) નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનપૂર્વક પ્રથમનાં બે કપાયનો અભાવ થયો હોય તે જીવને સાચા આણુવ્રત હોય છે, નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન ન હોય તેના વ્રતને સર્વજ્ઞ બાળવ્રત (અજ્ઞાનવ્રત) કહેલ છે.

ચોથી ઢાળ)

જવા-આવવાના ક્ષેત્રની મર્યાદામાં પણ (ઘડી, કલાક, દિવસ, મહિના વગેરે કાળના નિયમથી) કોઈ પ્રસિદ્ધ ગામ, રસ્તો, મકાન અને બીજા સુધી જવા-આવવાની મર્યાદા કરીને તેનાથી અધિક હદમાં ન જવું તે દેશવ્રત કહેવાય છે.
(૧૨ પૂર્વાર્ધ.)

અનર્થદંડવ્રતના ભેદ અને તેનું લક્ષણ
કાહુછી ધનહાનિ, કિસ્મી જય હાર ન ચિત્તે;
દેવ ન સો ઉપદેશ, હોય અથ વનજ કૂંધી તૈં. ૧૨
(ઉત્તરાર્ધ.)

કર પ્રમાદ જલ ભૂમિ, વૃક્ષ પાવક ન વિરાધૈ;
અસિ ધનુ હલ હિંસોપકરણ નહિ દે યશ લાધૈ.
રાગ-દ્વેષ-કરતાર, કથા કબહૂં ન સુનીજૈ;
ઔરહુ અનર્થદંડ. હેતુ અથ તિન્હું ન શીજૈ. ૧૩

અનર્થવાર્થ:—૧. (કાહુછી) કોઈની (ધનહાનિ) ધનના નાશનો, (કિસ્મી) કોઈની (જય) જીતનો [અગર] (હાર)

કોઈની હારનો (ન ગિન્ત) વિચાર ન કરવો [તેને અપ-
ધ્યાન અનર્થદંડનત કહે છે.] ૨. (વજન) વ્યાપાર અને
(કૃપી તેં) ખેતીથી (અધ) પાપ (હોય) થાય છે તેથી
(સો) એનો (ઉપદેશ) ઉપદેશ (ન દેય) ન દેવો [તેને
પાપોપદેશ અનર્થદંડનત કહેવાય છે.] ૩. (પ્રમાદ કર)
પ્રમાદથી [પ્રયોજન વગર] (જલ) જલકાયિક (ભૂમિ)
પૃથ્વીકાયિક (વૃક્ષ) વનસ્પતિકાયિક (પાવક) અગ્નિકાયિક
[અને વાયુકાયિક] જીવોનો (ન વિરાધૈ) ઘાત ન કરવો
[તે પ્રમાદચર્યા અનર્થદંડનત કહેવાય છે.] ૪. (આસિ)
તલવાર (ધનુ) ધનુષ્ય (હલ) હળ [વગેરે] (હિંસાપકરણ)
હિંસા થવામાં કારણભૂત પદાર્થોને (દે) આપીને (યશ)
જશ (નહિ લાઘૈ) ન લેવો [તે હિંસાદાન અનર્થદંડનત
કહેવાય છે.] ૫. (રાગ-દ્રેષ કરતાર) રાગ અને દ્રેષ ઉત્પન્ન
કરવાવાળી (કથા) કથાઓ (કળહૂં) કચારે પણ (ન સુનીજૈ)
સાંભળવી નહિ [તે દુઃશ્રુતિ અનર્થદંડનત કહેવાય છે.] (ઔરહુ)
અને ખીજ પણ (અધહેતુ) પાપના કારણો (અનરથદંડ)
અનર્થદંડ છે (તિન્હૈં) તેને પણ (ન કીજૈ) કરવાં નહિ.

ભાવાર્થ :—કોઈના ધનનો નાશ, હાર અથવા જીત
વગેરેનો નિંદા વિચાર ન કરવો તે પહેલું અપધ્યાન અનર્થ-
દંડનત કહેવાય છે.*

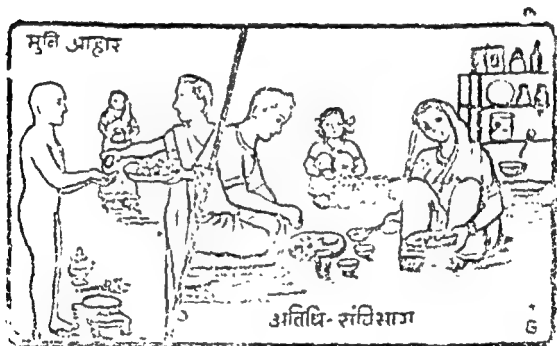
* અનર્થદંડનત ખીજ પણ ઘણું છે. પાંચ બતાવ્યા તે સ્થૂળતાની
અપેક્ષાએ છે અથવા દિગ્દર્શન માત્ર છે. આ સર્વે પાપજનક છે માટે
તેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પાપજનક નિષ્પ્રયોજન કાર્ય અનર્થદંડ
કહેવાય છે.

૧. હિંસારૂપ પાપજનક વ્યાપાર અને ખેતી વગેરેનો ઉપદેશ ન આપવો તે પાપોપદેશ અનર્થદંડવ્રત છે.
૨. પ્રમાદને વશ થઈને પાણી ઢોળવું, જમીન ખોદવી, ઝાડ કાપવા, આગ લગાડવી એ વગેરેનો ત્યાગ કરવો અર્થાત્ પાંચ રથાવરકાયના જીવોની હિંસા ન કરવી તેને પ્રમાદ-ચર્યા અનર્થદંડવ્રત કહેવાય છે.
૩. જશ મેળવવા માટે, તલવાર વગેરે હિંસાના કારણભૂત હથિયારોને ખીજ કાઢી માગે તો ન આપવા તેને હિંસાદાન અનર્થદંડવ્રત કહેવાય છે.
૪. રાગ-દ્વેષ ઉત્પન્ન કરવાવાળી વિકૃત્યા, નવલકૃત્યા કે શૂંગારી વાર્તા વગેરે સાંભળવાનો ત્યાગ કરવો તે દુઃશ્રુતિ અનર્થ-દંડવ્રત કહેવાય છે. ૧૩.

સામાયિક, પ્રોપધ, ભોગપ્રભોગપરિણામ અને
અતિથિસ્ત્રિવિભાગવ્રત

ધર ઉર સમતાભાવ સદા સામાયિક કરિયે,
પરવ ચતુષ્ટયમાર્હિ, પાપ તજ પ્રોપધ ધરિયે;
ભોગ ઔર ઉપભોગ, નિયમકરિ મમત નિવારે,
મુનિકે ભોજન દેય ફેર, નિજ કરહિ અહારે. ૧૪.

નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનપૂર્વક પ્રયત્નના બે ઉપાયોનો અભાવ થયો હોય તે જીવને સાચા અણુવ્રત દોષ છે; નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શન ન હોય તેના વ્રતને સર્વાંગદોષે બાળવ્રત (અજ્ઞાનવ્રત) કહેલ છે.

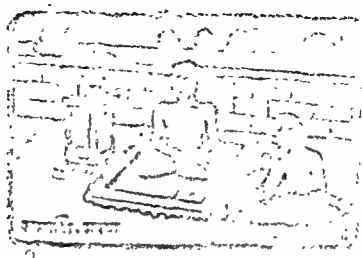
અન્વયાર્થ:—(ઉર) મનમાં (સમતાભાવ) નિર્વિકલ્પતા
અર્થાત્ શલ્યના અભાવને (ઘર) ધારણ કરીને (સદા)
હૃમેશાં (સામાયિક) સામાયિક (કરિયે) કરવું [તે સામા-
યિકશિક્ષાન્ત છે,] (પરવ ચતુષ્થયમાંહિ) ચાર પર્વના
દિવસોમાં (પાપ) પાપકાર્યોને (તજ) છોડીને (પ્રોષધ)
પૌષ્ઠ-ઉપવાસ (ધરિયે) કરવો [તે પૌષ્ઠ-ઉપવાસ શિક્ષાન્ત
છે] (લોગ) એકવાર લોગવાય તેવી વસ્તુઓનું (ઔર)

ચોથી ઢાળ)

અને (ઉપલોગ) વારંવાર લોગવાય તેવી વસ્તુઓનું (નિયમ-કરિ) પરિમાણ કરી-માપ કરી (મમત) મોહ (નિવારે) કાઢી નાંખે [તે લોગ-ઉપલોગ પરિમાણવત છે.] (મુનિકૌ). વીતરાગી મુનિને (લોજન) આહાર (દેય) દધને (કેર). પછી (નિજ અહારે) ચોતે લોજન (કરહિ) કરે [તે અતિથિસંવિલાગવત કહેવાય છે.]

ભાવાર્થ:—સ્વસન્મુખતાવડે ચોતાના પરિણામોને વિશેષ સ્થિર કરી, દરરોજ વિધિપૂર્વક સામાયિક કરવું તે સામાયિક શિક્ષાવત છે. દરેક આઠમ તથા ચૌદશના રોજ કષાય અને વ્યાપાર વગેરે કાર્યોને છોડીને (ધર્મધ્યાનપૂર્વક) પૌષ્ઠસહિત ઉપવાસ કરવો તે પૌષ્ઠઉપવાસ શિક્ષાવત કહેવાય છે. પરિશ્લ-પરિમાણ અણુવ્રતમાં મુકરર કરેલ લોગોપલોગની વસ્તુઓમાં નિંદગી સુધીના માટે અથવા કોઈ મુકરર કરેલા સમય સુધીના માટે નિયમ કરવો તેને લોગોપલોગપરિમાણ શિક્ષાવત કહેવાય છે. નિર્ગ્રંથમુનિ વગેરે સત્પાત્રોને આહાર કરાવ્યા પછી ચોતે લોજન કરે તે અતિથિસંવિલાગ શિક્ષાવત છે.

નિરતિચાર શ્રાવકવ્રત પાળવાનું ફળ
બારહ વ્રત કે અતીચાર. પત પત ન લગાવે.
મરણ સમે સંન્યાસ ધારિ. તમુ દોષ નશાવે.
ચોં શ્રાવકવ્રત પાલ. સ્વર્ગ સોલમ ઉપજાવે.
તહતે ચય નરજન્મ પામ. મુનિ હે શિવ જયે. ૧૫.

અન્વયાર્થ:—જે જીવ (બારહ વ્રતકે) બાર વ્રતના (પન પન) પાંચ-પાંચ (અતિચાર) અતિચારોને (ન લગાવે) લગાડતો નથી, અને (મરણસમૈ) મરણ વખતે (સંન્યાસ) સમાધિ (ધાર) ધારણ કરીને (તસુ) તેના (દોષ) દોષોને (નશાવૈ) દૂર કરે છે તે (યો) આ પ્રકારે (શ્રાવકવ્રત) શ્રાવકના વ્રતો (પાલ) પાળીને (સોલહ) સોળમા (સ્વર્ગ) સ્વર્ગ સુધી (ઉપજાવે) ઉપજે છે, [અને] (તહુતૈ) ત્યાંથી (ચય) મરણ પામીને (નરજન્મ) મનુષ્યપર્યાય (પાપ) પામીને (મુનિ) મુનિ (હૈ) થઈને (શિવ) મોક્ષ (જાવૈ) જાય છે.

ભાવાર્થ:—જે જીવ શ્રાવકના ઉપર કહેલાં બાર વ્રતોને વિધિપૂર્વક જીવનપર્યંત પાળતાં તેનાં પાંચ-પાંચ અતિચારોને પણ ટાળે છે અને મૃત્યુ વખતે પૂર્વ અવસ્થામાં ઉપાર્જન કરેલાં દોષો નાશ કરવા માટે વિધિપૂર્વક સમાધિમરણ (સંલ્લેખના)* ધારણ કરીને તેના પાંચ અતિચારોને પણ

* જ્યાં 'કેાધ વગેરેને વશ થઈને ઝેર, શસ્ત્ર અથવા અન્નત્યાગ વગેરેથી પ્રાણ છોડવામાં આવે છે ત્યાં 'આપઘાત' કહેવાય છે; પણ 'સંલ્લેખના'માં સમ્યગ્દર્શન સહિત આત્મકલ્યાણ (ધર્મ)ના હેતુથી કાયા અને કપાયને કૃશ કરનાં થકાં સમ્યક્ આરાધનાપૂર્વક સમાધિ-મરણ થતું હોવાથી તે આપઘાત નથી પણ ધર્મધ્યાન છે.

ફર કરે છે; તે આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં મરીને સોળમા સ્વર્ગ સુધી
ઊપજે છે, અને દેવતું આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં મનુષ્યશરીર પામી,
મુનિપદ અંગીકાર કરી મોક્ષ (પૂર્ણ શુદ્ધતા) પ્રાપ્ત કરે છે.

સમ્યક્ચારિત્રની ભૂમિકામાં રહેલા રાગના કારણે તે જીવ
સ્વર્ગમાં દેવપદ પામે છે, ધર્મનું ફળ સંસારની ગતિ નથી
પણ સંવર-નિર્જરારૂપ શુદ્ધભાવ છે; ધર્મની પૂર્ણતા તે
મોક્ષ છે.

આથી હાળના સારાંશ

સમ્યગ્દર્શનના અભાવમાં જે જ્ઞાન હોય છે તેને કુજ્ઞાન
(મિથ્યાજ્ઞાન) કહેવામાં આવે છે. સમ્યગ્દર્શન થયા પછી
તે જ જ્ઞાનને સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે. આ રીતે જોડે એ બન્ને
(સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન) સાથે જ હોય છે, તોપણ
તેનાં લક્ષણો જુદા જુદા છે અને કારણ-કાર્ય ભાવનો તફાવત
છે અર્થાત્ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાનનું નિમિત્તકારણ છે.

પોતાને અને પરવસ્તુઓને જેવી રીતે છે તેવી રીતે સ્વ-
સન્મુખતાપૂર્વક જાણે તે સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે, તેની વૃદ્ધિ થતાં
ઊંચટે દેવજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન સિવાય સુખદાયક
વસ્તુ બીજી કંઈ નથી અને તે જ જન્મ, જરા અને મરણનો
નાશ કરે છે. મિથ્યાદષ્ટિ જીવને સમ્યગ્જ્ઞાન વિના કદોરો જન્મો
સુધી તપ તપવાથી જેટલાં કર્મો નાશ પામે તેટલાં કર્મો સમ્ય-
ગ્જ્ઞાની જીવને ત્રિશુભિથી હણમાત્રમાં નાશ થઈ જાય છે.
પરં જે જીવ મોક્ષમાં ગયા છે, ભવિષ્યમાં જશે અને હાલ

(અમોઝસતા).

દિશા:—પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ઈશાન, વાયવ્ય, નૈઋત્ય,
અગ્નિકોણ, ઉર્ધ્વ અને અમોઝ—દશ છે.

પર્વ ચતુષ્ટય:—હરેક માસની જે આઠમ તથા જે ચૌદશ

મુનિ:—સમસ્ત વ્યાપારથી વિરક્ત, ચાર પ્રકારની આરાધનામાં
તદલીન, નિર્ઘંથ અને નિર્મોહ એવા સર્વ સાધુ હોય
છે. (નિયમસાર-ગા. ૭૫) ‘તે નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શન
સહિત, વિરાગી થઈને, સમસ્ત પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીને,
શુદ્ધોપયોગરૂપ મુનિધર્મ અંગીકાર કરીને, અંતરંગમાં
શુદ્ધોપયોગરૂપ દ્વારા પોતાના આત્માનો અનુભવ કરે
છે. પરદ્રવ્યમાં અહંબુદ્ધિ કરતા નથી, જ્ઞાનાદિ સ્વભાવને
જ પોતાના માને છે, પરભાવોમાં મમત્વ કરતા નથી,
કોઈને ઈષ્ટ-અનિષ્ટ માની તેમાં રાગ-દ્વેષ કરતા નથી.
હિંસાદિ અશુભ ઉપયોગનું તો તેને અસ્તિત્વ જ મટી
ગયું હોય છે. અનેકવાર સાતમા ગુણસ્થાનના નિર્વિકલ્પ
આનંદમાં લીન થાય છે. જ્યારે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનમાં
આવે છે ત્યારે તેને ૨૮ મૂળગુણોને અખંડિતપણે પાળ-
વાના શુભવિકલ્પ આવે છે. તેને ત્રણ કથાયના અભાવરૂપ
નિશ્ચયસમ્યક્ચારિત્ર હોય તથા ત્રણે કાળ ભાવલિંગી
મુનિને નગ્ન-દિગમ્બર દશા હોય છે તેમાં કદી અપવાદ
હોતો નથી, માટે વસ્ત્રાદિ સહિત મુનિ હોય નહિ.

વિકથા:—સ્ત્રી, ભોજન, દેશ અને રાજ્ય એ ચારની અશુભ-
ભાવરૂપ કથા તે વિકથા છે.

આવક્રમતઃ—૫ અણુવ્રત, ૩ ગુણુવ્રત, અને ૪ શિક્ષાવ્રત એ બાર વ્રત છે.

રોગત્રયઃ—ત્રણ રોગ—જન્મ, જરા અને મરણ.

હિંસાઃ—૧. ખરેખર રાગાદિ લાવેનારું પ્રગટ ન થવું તે અહિંસા છે, અને તે રાગાદિ લાવેની ઉત્પત્તિ થવી તે હિંસા છે, એવું જૈનશાસ્ત્રનું દ્વંદ્વ રહસ્ય છે.

૨. સંકલ્પી, આરંભી, ઉદ્યોગિની અને વિરોધિની એ ચાર અથવા દ્રવ્યહિંસા અને લાવહિંસા એ બે.

ત્રીથી લાળનો લક્ષણ-સંગ્રહ

આણુવ્રતઃ—૧-નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શનસહિત ચારિત્રગુણની આંશિક શુદ્ધિ થવાથી (અનંતાનુબંધી તથા અપ્રત્યાખ્યાની કપાયોના અભાવપૂર્વક) ઉત્પન્ન આત્માની શુદ્ધિ વિશેશને દેશચારિત્ર કહે છે. આ ધ્રાવક દશામાં પાંચ પાપોનો સ્થૂળરૂપ એકદેશ ત્યાગ હોય છે તેને અણુવ્રત કહેવામાં આવે છે.

અતિચારઃ—વ્રતની અપેક્ષા રાખવા છતાં તેનો એકદેશ ભંગ થવો તે અતિચાર કહેવાય છે.

અનધ્યવસાયઃ—(મોહ)—‘ઠાંઠક છે’ પણ શું છે તેના નિશ્ચય-રહિત જ્ઞાનને અનધ્યવસાય કહે છે.

અનર્થદંડઃ—પ્રયોજન વગરની મન, વચન, કાયા તરફની અશુભ પ્રવૃત્તિ.

અનર્થદંડવ્રતઃ—પ્રયોજન વગરની મન, વચન, ક્રિયા તરફની

અશુભ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ.

અવધિજ્ઞાનઃ—દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવની મર્યાદાપૂર્વક રૂપી.

પદાર્થોને સ્પષ્ટ જાણનારું જ્ઞાન.

હપભોગઃ—વારંવાર ભોગવી શકાય તેવી વસ્તુ.

શુષુઃ—દ્રવ્યના આશ્રયે, દ્રવ્યના બધા ભાગમાં અને તેની બધી હાલતમાં જે હમેશાં રહે તે.

શુષુવ્રતઃ—આશુવ્રતો અને મૂળશુષુઓને પુષ્ટ કરનારું વ્રત.

પરઃ—આત્માથી (જીવથી) જુદી વસ્તુઓને પર કહેવાય છે.

પરોક્ષઃ—ઇન્દ્રિય વગેરે પરવસ્તુ જેમાં નિમિત્તમાત્ર છે એવા જ્ઞાનને પરોક્ષ કહે છે.

પ્રત્યક્ષઃ—(૧) આત્માના આશ્રયે થતું અતીન્દ્રિય જ્ઞાન.

(૨) અક્ષપ્રતિઃ—અક્ષ = આત્મા અથવા જ્ઞાન;

પ્રતિ = (અક્ષની) સામે-નિકટમાં.

પ્રતિ + અક્ષ = આત્માના સંબંધમાં હોય એવું.

પર્યાયઃ—શુષુઓના વિશેષ કાર્યને (પરિણમનને) પર્યાય કહે છે.

ભોગઃ—એક જ વાર ભોગવી શકાય તેવી વસ્તુ.

મતિજ્ઞાનઃ—(૧) પરાશ્રયની બુદ્ધિ છોડીને દર્શનઉપયોગ પૂર્વક સ્વસન્મુખતાથી પ્રગટ થવાવાળા નિઃસ્વાત્માના જ્ઞાનને મતિજ્ઞાન કહે છે.

(૨) ઇન્દ્રિય અને મન જેમાં નિમિત્તમાત્ર છે એવા જ્ઞાનને મતિજ્ઞાન કહે છે.

મહાવ્રતઃ—હિંસા, વગેરે પાંચ પાપોનો સર્વથા ત્યાગ.

[નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન અને વીતરાગચારિત્ર રહિત એકલા વ્યવહારવ્રતના શુભ ભાવને મહાવ્રત કહેલ નથી પણ બ્રાજવ્રત-અજ્ઞાનવ્રત કહેલ છે.]

મનઃપર્યાયજ્ઞાનઃ—દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવની મર્યાદાથી બીજાના મનમાં રહેલ સરલ અથવા ગૂઢ, રૂપી પદાર્થોને જાણવાવાળું જ્ઞાન.

કેવળજ્ઞાનઃ—જે ત્રણકાળ અને ત્રણલોકવર્તી સર્વ પદાર્થોને (અનન્તધર્માત્મક સર્વ દ્રવ્ય-શુણ્ય-પર્યાયને) પ્રત્યેક સમયમાં યથાસ્થિત, પરિપૂર્ણ રૂપે રૂપે અને એકસાથે જાણે છે તેને કેવળજ્ઞાન કહે છે.

વિપર્યાયઃ—જિંધુ જ્ઞાન; જેમકે છીપને ચાંદી જાણવી, ચાંદીને છીપ જાણવી.

વ્રતઃ—શુભ કાર્ય કરવાં અશુભ કાર્ય છોડવા તે; અથવા હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મૈથુન અને પરિગ્રહ—એ પાંચ પાપોથી ભાવપૂર્વક વિરક્ત થવું તેને વ્રત કહે

દ્રવ્ય, શુણ્ય, પર્યાયોને કેવળજ્ઞાની જાણવાન જાણે છે પણ તેના અપેક્ષિત પદોને જાણી શકતા નથી—એમ માનવું તે અસત્ય છે. અને તે અનન્તને અથવા માત્ર પોતાના આત્માને જ જાણે પણ સર્વને ન જાણે એમ માનવું તે પણ ન્યાયથી વિરુદ્ધ છે. (અમુકેન સિંઠ પ્રવેદિતા પ્રા. ૧૦, પા. ૨૬) કેવળજ્ઞાની જાણવાન ક્ષાયોપશાંતિ જ્ઞાનવાળા હોવાની વાત અવગત, હિંસા, અસત્ય અને દારૂપાન કરના જાણતા નથી પરંતુ તે દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવને શુદ્ધ (એકસાથે) જાણે છે એ રીતે તેને

છે. (સમ્યગ્દર્શન થયા પછી મત હોય છે.)

શિક્ષાત્રય:—મુનિમત પાળવાની શિક્ષા દેનારું મત.

શ્રુતજ્ઞાન:—૧-મતિજ્ઞાનથી જાણેલા પદાર્થોના સંબંધથી અન્ય.

પદાર્થોને જાણવાવાળા જ્ઞાનને શ્રુતજ્ઞાન કહે છે.

૨-આત્માની શુદ્ધ અનુભૂતિરૂપ શ્રુતજ્ઞાનને.

ભાવશ્રુતજ્ઞાન કહે છે.

સન્યાસ:—(સંલેખના)-આત્માનો ધર્મ સમજીને પોતાની.

શુદ્ધતા માટે કષાયોને અને શરીરને કૃશ કરવાં

(શરીર તરફનું લક્ષ છોડી દેવું) તે સમાધિ અથવા

સંલેખના કહેવાય છે.

સંશય:—વિરોધતા સહિત અનેક પ્રકારોને અવલંબન કરનારું.

જ્ઞાન જેમકે—આ છીપ હશે કે આંદી હશે? આત્મા

પોતાનું જ કાર્ય કરી શકતો હશે કે પરનું પણ કરી

શકતો હશે? દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુ, જીવાદિ સાતતત્ત્વ

વગેરેનું સ્વરૂપ આવું જ હશે કે અન્ય મતમાં કહે છે

તેવું હશે?

અધ્યય પ્રત્યક્ષ વર્તે છે (પ્રવચનસાર ગા. ૨૧ની ટીકા-આવાર્થ) અતિ

વિસ્તારથી બસ થાઓ. અનિવારિત (રોકી ન શકાય એથો અમર્યાદિત)

જેનો ફેલાવ છે એવા પ્રકાશવાળું હોવાથી ક્ષાયિકજ્ઞાન (કેવળજ્ઞાન)

અવશ્યમેવ, સર્વદા, સર્વત્ર, સર્વથા સર્વને જાણે છે. (પ્રવચનસાર-

ગા. ૪૭ની ટીકા)

નોંધ:-શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન. મન:પર્યાજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાનથી સિદ્ધ

થાય છે કે પ્રત્યેક દ્રવ્યમાં નિશ્ચિત અને ક્રમબદ્ધ પર્યાય થાય છે

આડાઅવળા થતા નથી.

ચોથી ઢાળનું અંતર-પ્રદર્શન

૧. દિગ્વ્રતની મર્યાદા તો જિંદગી સુધીને માટે છે પણ દેશવ્રતની મર્યાદા ઘડી, કલાક વગેરે સુકરર કરેલ વખત સુધીની છે.
૨. પરિગ્રહપરિમાણ વ્રતમાં પરિગ્રહનું જેટલું પ્રમાણ (મર્યાદા) કરવામાં આવે છે તેનાથી પણ ઓછું પ્રમાણ ભોગોપભોગપરિમાણ વ્રતમાં કરવામાં આવે છે.
૩. પૌષધમાં તો આરંભ અને વિષય-ક્રપાયાદિનો ત્યાગ કરવા છતાં એકવાર ભોજન કરવામાં આવે છે, ઉપવાસમાં તો અન્ન-જળ-ખાદ્ય અને દવાદ્ય એ ચારે આહારનો સર્વથા ત્યાગ હોય છે, અને પૌષધ-ઉપવાસમાં આરંભ, વિષય-ક્રપાય અને ચારેય આહારનો ત્યાગ તથા તેના ધારણા (ઉત્તરપારણા) અને પારણાના દિવસે એટલે તે આગળ-પાછળના દિવસે પણ એકાસણું કરવામાં આવે છે.
૪. ભોગ તો એક જ વાર ભોગવવા યોગ્ય હોય છે પણ ઉપભોગ વારંવાર ભોગવી શકાય છે. (આત્મા પરવસ્તુને, વ્યવહારથી પણ ભોગવી શકતો નથી પણ મોહ વડે હું આને ભોગવું છું એમ માને છે અને તે સંબંધી રાગને, હર્ષ હોકને ભોગવે છે. તે બતાવવા માટે તેહું કથન કરવું તે વ્યવહાર છે.)

ચોથી ઢાળની પ્રશ્નાવલી

૧. અર્ચોર્થવ્રત, અણ્વ્રત, અતિચાર, અતિધિસંવિભાગ, અનર્થવસાય, અનર્થદંડ, અનર્થદંડવ્રત, અપ્રધાન, અવધિતાન, અહિંસાવ્રત, ઉપભોગ, કેવળતાન, શબ્દવ્રત,

દિગ્ગત, દુઃશ્રુત, દેશગત, દેશપ્રત્યક્ષ, પરિગ્રહપરિમાણા-
ગુગત, પરોક્ષ, પાપોપદેશ, પ્રત્યક્ષ, પ્રમાદ્યર્યા, પૌષધ-
ઉપવાસ, ધ્રુવાચર્યાગુગત, ભોગ-ઉપભોગપરિમાણગુગત, ભોગ,
મતિજ્ઞાન, મનઃ-પર્યાયજ્ઞાન, વિપર્યાય, ગત, શિક્ષાગત
ધ્રુવજ્ઞાન, સકલપ્રત્યક્ષ, સમ્યગ્જ્ઞાન, સત્યાગુગત, સામાયિક,
સંશય, સ્વસીસંતોષગત અને હિંસાદાન એ વગેરેના
લક્ષણ બતાવેા.

૨. આગુગત, અનર્થદંડગત, કાળ, ગુણગત, દેશપ્રત્યક્ષ, દિશા,
પરોક્ષ, પર્વ, પાત્ર, પ્રત્યક્ષ, વિકથા, ગત, રોગગ્રય, શિક્ષા-
ગત, સમ્યક્ચારિત્ર, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્જ્ઞાનના દોષો અને
સંદેહેખના દોષ, વગેરેના ભેદ બતાવેા.

૩. આગુગત, અનર્થદંડગત, ગુણગત, એવાં નામ રાખવાનું
કારણ, અવિચલ જ્ઞાનપ્રાપ્તિ, ઐવેયકો સુધી જવા છતાં
સુખનો અભાવ, દિગ્ગત, દેશગત, પાપોપદેશ એવા
નામનું કારણ, પુણ્ય-પાપના ક્ષણમાં હર્ષ-શોકનો નિષેધ,
શિક્ષાગત નામનું કારણ, સમ્યગ્જ્ઞાન, જ્ઞાન, જ્ઞાનોની
પરોક્ષતા-પ્રત્યક્ષતા-દેશપ્રત્યક્ષતા અને સકલપ્રત્યક્ષતા, એ
વગેરેના કારણ બતાવેા.

૪. આગુગત અને મહાગતમાં, દિગ્ગત અને દેશગતમાં પરિગ્રહ-
પરિમાણાગુગત અને ભોગોપભોગ પરિમાણગતમાં,
પૌષધમાં ઉપવાસમાં અને પૌષધોપવાસમાં. ભોગ અને
ઉપભોગમાં, યમ અને નિયમમાં, જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીના
કર્મનાશમાં તથા સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનમાં શો-
તક્ષાવત છે તે બતાવેા.

૫. અનધ્યવસાય, મનુષ્યપર્યાય આદિની દુર્લભતા, વિપર્યય, વિષય-ઇચ્છા, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સંશય તેના દષ્ટાંત બતાવેા.
૬. અનર્થદંડોત્તુ' પૂર્ણ પરિભાણ, અવિચળ સુખનો ઉપાય, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો ઉપાય, જન્મ-મરણ દૂર કરવાનો ઉપાય, દર્શન અને જ્ઞાનમાં પહેલી ઉત્પત્તિ, ધનાદિકથી લાભ ન થવો, નિરતિચાર શ્રાવકવ્રત પાળવાથી લાભ, બ્રહ્મચર્યાળુવ્રતીનો વિચાર, ભેદવિજ્ઞાનની જરૂર મનુષ્ય-પર્યાયની દુર્લભતા તથા તેની સફળતાનો ઉપાય, મરણ વખતનું કર્તવ્ય, વૈદ્ય-ડોક્ટર વગેરે દ્વારા મરણ થાય છતાં અહિંસા, શત્રુનો સામનો કરવો-ન કરવો, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્જ્ઞાન થવાનો વખત અને તેનો મહિમા, સંલેખનાનો વિધિ અને કર્તવ્ય, જ્ઞાન વગર મુક્તિનો તથા સુખનો અભાવ, જ્ઞાનનું ક્ષણ તથા જ્ઞાની-અજ્ઞાનીના કર્મનાશ અને વિષયની ઇચ્છાને શાંત કરવાનો ઉપાય-એ વગેરેનું વર્ણન કરેા.
૭. અટલ પદાર્થ, અતિથિસંવિભાગનું ખીબું નામ, ત્રણ રાગનો નાશ કરનાર વસ્તુ, મિથ્યાદષ્ટિ મુનિ, વર્તમાનમાં મુક્તિ ઘણી શકે એવું ક્ષેત્ર, વ્રતધારીને મળનારી ગતિ, પ્રયોજનભૂત વાત, બહુ બળનાર જ્ઞાન અને સર્વોત્તમ સુખ આપનાર વસ્તુનું ક્ષણ નામ બતાવેા.
૮. અમુક રાજ, ઘરણુ અથવા પછનો અર્થ અને ભાવાર્થ બતાવેા. ચાથી દાળનો સારાંશ કહેા.
૯. અણમત, દિગ્ગત, આરમત, શિક્ષામત અને દેશચારિત્ર સંબંધી જે બહુતા હો તે કહેા.

પાંચમી ઢાળ

(આઠમું અંક)

ભાવનાઓના ચિંતવનનું કારણ, તેના અધિકારી
અને તેનું ફળ

મુનિ સકલવ્રતી બડભાગી, ભવ-ભોગનર્તી વૈરાગી
વૈરાગ્ય ઉપાવન માઈ, ચિંતે અનુપ્રેક્ષા ભાઈ, ૧

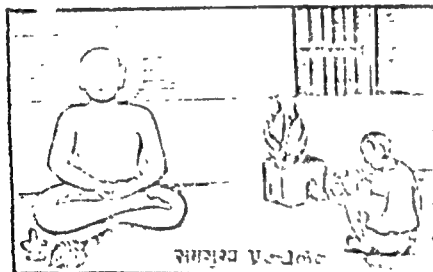

અન્વયાર્થ:—(ભાઈ) હે ભવ્ય જીવ! (સકલવ્રતી) ૨
વ્રતના ધારક (મુનિ) ભાવલિંગ મુનિરાજ (બડભાગી) મ
યુરુષાર્થી છે, કારણ કે તેઓ (ભવ-ભોગનર્તી) સંસાર
ભોગોથી (વૈરાગી) વિરક્ત હોય છે અને (વૈરાગ્ય) વીતરાગ્ય
(ઉપાવન) ઉત્પન્ન કરવા માટે (માઈ) માતા સમ
(અનુપ્રેક્ષા) બાર ભાવનાઓનું (ચિંતે) ચિંતવન કરે

ભાવાર્થ:—પાંચ મહાવ્રતોને ધારણ કરનાર ભાવલિ
મુનિરાજ મહાયુરુષાર્થવાન છે, કેમકે તેઓ સંસાર, ૨

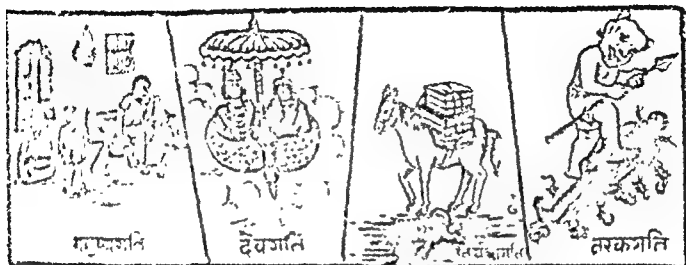
અને ભોગોથી અત્યંત વિરક્ત હોય છે; અને જેવી રીતે કોઈ માતા પુત્રને જન્મ આપે છે તેવી રીતે આ બાર ભાવનાઓ વેરાગ્યને પેદા કરે છે તેથી મુનિરાજ આ બાર ભાવનાઓનું ચિંતવન કરે છે.

ભાવનાઓનું ક્ષણ અને મોક્ષમુખપ્રાપ્તિનો સમય ઈત્યિન્તત સમ સુખ જાગૈ, જિમિ જ્વલન પવનકે લાગૈ; જખહી જિય આતમ જનૈ, તખહી જિય શિવમુખ હાનૈ. ૨

અન્વયાર્થ :—(જિમિ) જેવી રીતે (પવનકે) પવનના (લાગૈ) લાગવાથી (જ્વલન) અગ્નિ (જાગૈ) જાગૈ છે, [તેવી રીતે આ બાર ભાવનાઓનું] (ચિન્તત) ચિંતવન કરવાથી (સમસુખ) સમતાદિથી સુખ (જાગૈ) પ્રગટ થાય છે. (જખ હી) જ્યારે (જિય) હવ (આતમ) આત્મસ્વરૂપને (જનૈ) જાગૈ છે (તખ હી) ત્યારે જ (જિય) હવ (શિવમુખ) મોક્ષમુખને (હાનૈ) પ્રાપ્ત કરે છે.

શ્વાર્થ :—જેવી રીતે પવન લાગવાથી અગ્નિ એકદમ જાગૈ.

અન્વયાર્થ :—(જીવ) જીવ (ચક્રગતિ) ચાર ગતિમાં (દુઃખ) દુઃખ (ભરે હ) લોગવે છે. અને (પંચ પરિવર્તન) પાંચ પરાવર્તન—પાંચ પ્રકારે પરિવ્રમણ (કરે હ) કરે છે. (સંસાર) સંસાર (સળવિધિ) સર્વ પ્રકારે (અસારા) સાર વગરનો છે (યામે) તેમાં (સુખ) સુખ (લગારા) લેશમાત્ર પણ (નાહિ) નથી.

ભાવાર્થ :—જીવનો અશુદ્ધ પર્યાય તે સંસાર છે. અજ્ઞાનના દારણે જીવ ચાર ગતિમાં દુઃખ લોગવે છે અને પાંચે (દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ અને ભાવ) પરાવર્તન કર્યા કરે છે, પરંતુ હયાદેય શાંતિ પામતો નથી; તેથી કરીને ખરેખર સંસારભાવ બધી રીતે સાર રહિત છે, તેમાં જરાપણ સુખ નથી, દારણ કે જે રીતે સુખની કલ્પના કરવામાં આવે છે તેવું સુખનું સ્વરૂપ નથી અને જેમાં સુખ માને છે તે ખરી રીતે સુખ નથી—પણ તે પરદ્રવ્યના આલંબનરૂપ ભલિન બાવ હોવાથી આકૃષ્ટતા ઉત્પન્ન કરનારો ભાવ છે. નિજ આત્મા જ સુખમય છે, તેના મુલ સ્વભાવમાં સંસાર છે જ

અન્વયાર્થઃ— (સુર અસુર ખગાધિપ) દેવતા ઇન્દ્ર, અસુરના ઇન્દ્ર અને ખગેન્દ્ર [ગરુડ, હંસ] (જેતે) જે જે છે (તે) તે ખધાનો (મૃગ હરિ જયેાં) જેમ હરણને સિંહ મારી નાખે છે તેમ (કાલ) મરણ (દલે) નાશ કરે છે. (મણિ) ચિંતામણિ વગેરે મણિ-રત્નો (મંત્ર) મોટા મોટા રક્ષામંત્ર (તંત્ર) તંત્ર (ખડુ હોઈ) ઘણાં હોવા છતાં (મરતે) મરણ પામનારને (કોઈ) તે કોઈ (ન ખચાવે) ખચાવી શકતું નથી.

ભાવાર્થઃ—સંસારમાં જે જે દેવેન્દ્ર, અસુરેન્દ્ર, ખગેન્દ્ર, (પક્ષીઓના રાજા) વગેરે છે તે સર્વનો—જેમ હરણને સિંહ મારી નાંખે છે તેમ—મૃત્યુ નાશ કરે છે. ચિંતામણિ વગેરે મણિ, મંત્ર અને જંત્ર તંત્ર વગેરે કોઈપણ મરણથી અચાવી શકતું નથી.

અહીં એમ સમજવું કે નિજ આત્મા જ શરણ છે, તે સિવાય અન્ય કોઈ શરણ નથી. કોઈ જીવ ખીન્ન જીવની રક્ષા કરી શકવા સમર્થ નથી; માટે પરથી રક્ષાની આશા નકામી છે. સર્વત્ર-સદાય એક નિજ આત્મા જ પોતાનું શરણ છે. આત્મા નિશ્ચયથી મરતો જ નથી, કેમકે તે અતાદિ-અનંત છે—એમ સ્વસન્નુખતાપૂર્વક ચિંતવન કરી સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ વીતરાગતાની વૃદ્ધિ કરે છે તે અશરણ ભાવના છે. ૪.

૩-સંસાર ભાવના

ચલુંગતિ દુખ જીવ ભરૈ હૈં, પરિવર્તન પંચ કરૈ હૈં;
સખવિધિ સંસાર અસારા, યામેં સુખ નાહિં લગારા. ૫.

અન્વયાર્થ :—(જીવ) જીવ (ચક્રગતિ) ચાર ગતિમાં (દુઃખ) દુઃખ (ભરે હ) ભોગવે છે. અને (પંચ પરિવર્તન) પાંચ પરાવર્તન—પાંચ પ્રકારે પરિવ્રમણ (કરે હ) કરે છે. (સંસાર) સંસાર (સળવિધિ) સર્વ પ્રકારે (અસારા) સાર વગરનો છે (યામે) તેમાં (સુખ) સુખ (લગારા) લેશમાત્ર પણ (નાહિ) નથી.

ભાવાર્થ :—જીવનો અશુદ્ધ પર્યાય તે સંસાર છે. અજ્ઞાનના દારણે જીવ ચાર ગતિમાં દુઃખ ભોગવે છે અને પાંચે (દ્રવ્ય, દોષ, દાળ, ભવ અને બાવ) પરાવર્તન કર્યા કરે છે, પરંતુ ક્યારેય શાંતિ પામતો નથી; તેથી કરીને ખરેખર સંસારભાવ બધી રીતે સાર રહિત છે, તેમાં જરાપણ સુખ નથી, દારણ કે જે રીતે સુખની કલ્પના કરવામાં આવે છે તેણે સુખનું સ્વરૂપ નથી અને જેમાં સુખ માને છે તે ખરી રીતે સુખ નથી—પણ તે પરદ્રવ્યતા આલંબનરૂપ ભક્તિના જોવાથી આકૃષ્ટતા હિત કરનારો ભાવ છે. નિજ આત્મા જ સુખમય છે, તેના મુલ સ્વભાવમાં સંસાર છે જ

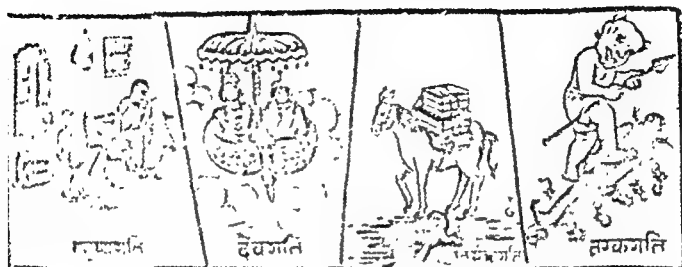
અન્વયાર્થ:— (સુર અસુર જગાધિપ) દેવના ઇન્દ્ર, અસુરના ઇન્દ્ર અને જાગેન્દ્ર [ગરુડ, હંસ] (જેતે) જે જે છે (તે) તે જાધાનો (મૃગ હરિ જયોં) જેમ હરણને સિંહ મારી નાખે છે તેમ (કાલ) મરણ (હલે) નાશ કરે છે. (મણિ) ચિંતામણિ વગેરે મણિ-રત્નો (મંત્ર) મોટા મોટા રક્ષામંત્ર (તાંત્ર) તંત્ર (બહુ હોઈ) ઘણાં હોવા છતાં (મરતે) મરણ પામનારને (કોઈ) તે કોઈ (ન બચાવે) બચાવી શકતું નથી.

ભાવાર્થ:—સંસારમાં જે જે દેવેન્દ્ર, અસુરેન્દ્ર, જાગેન્દ્ર, (પક્ષીઓના રાજા) વગેરે છે તે સર્વનો—જેમ હરણને સિંહ મારી નાંખે છે તેમ—મૃત્યુ નાશ કરે છે. ચિંતામણિ વગેરે મણિ, મંત્ર અને જંત્ર તંત્ર વગેરે કોઈપણ મરણથી બચાવી શકતું નથી.

અહીં એમ સમજવું કે નિજ આત્મા જ શરણ છે, તે સિવાય અન્ય કોઈ શરણ નથી. કોઈ જીવ બીજા જીવની રક્ષા કરી શકવા સમર્થ નથી; માટે પરથી રક્ષાની આશા નકામી છે. સર્વત્ર—સદાય એક નિજ આત્મા જ પોતાનું શરણ છે. આત્મા નિશ્ચયથી મરતો જ નથી, કેમકે તે અનાદિ-અનંત છે—એમ સ્વસન્મુખતાપૂર્વક ચિંતવન કરી સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ-વીતરાગતાની વૃદ્ધિ કરે છે તે અશરણ ભાવના છે. ૪.

૩-સંસાર ભાવના

ચહુંગતિ દુખ જીવ ભરે હૈં, પરિવર્તન પંચ કરે હૈં;
સખવિધિસંસારઅસારા, યામેં સુખ નાહિં લગારા. ૫.

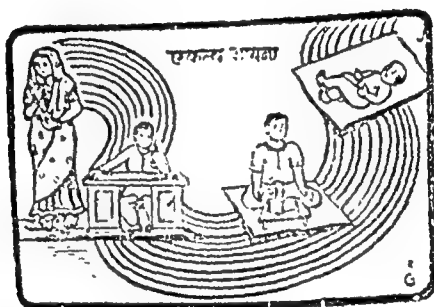
અન્વયાર્થ :—(જીવ) જીવ (ચલુંગતિ) ચાર ગતિમાં (દુઃખ) દુઃખ (ભરે હ) ભોગવે છે. અને (પાંચ પરિવર્તન) પાંચ પરાવર્તન—પાંચ પ્રકારે પરિભ્રમણ (કરે હ) કરે છે. (સંસાર) સંસાર (સખવિધિ) સર્વ પ્રકારે (અસારા) સાર વગરનો છે (ચામે) તેમાં (સુખ) સુખ (લગારા) લેશમાત્ર પણ (નાહિ) નથી.

ભાવાર્થ :—જીવનો અશુદ્ધ પર્યાય તે સંસાર છે. અજ્ઞાનના દારણે જીવ ચાર ગતિમાં દુઃખ ભોગવે છે અને પાંચે (દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, ઢાળ, જીવ અને બાવ) પરાવર્તન કર્યા કરે છે, પરંતુ ક્યારેય શાંતિ પામતો નથી; તેથી કરીને ખરેખર સંસારભાવ બધી રીતે સાર રહિત છે, તેમાં જરાપણ સુખ નથી. દારણ ઠે જે રીતે સુખની કલ્પના કરવામાં આવે છે તેવું સુખનું સ્વરૂપ નથી અને જેમાં સુખ માને છે તે ખરી રીતે સુખ નથી—પણ તે પરદ્રવ્યના આલંબનરૂપ ભલિન જાવ લેવાથી આકુળતા લેખત કરનારો બાવ છે. નિજ આત્મા જ સુખમય છે, તેના મુખ સ્વભાવમાં સંસાર છે જ

નહિ—એમ સ્વસન્નુભતાપૂર્વક ગિંતવન કરી સમ્યક્દષ્ટિ જીવ
વીતરાગતા વધારે છે. ૫.

૪-એકત્વ ભાવના

શુભ અશુભ કરમ ફલ જેતે. ભોગે જિય એક હિ તે તે;
સુત દારા હોય ન સીરી, સખ સ્વારથ કે હૈં ભીરી. ૬.

અન્વયાર્થ :—(જેતે) જેટલા (શુભ કરમફળ) શુભ
કર્મનાં ફળ અને (અશુભ કરમફળ) અશુભકર્મનાં ફળ છે
(તે તે) તે બધાં (જિય) આ જીવ (એક હિ) એકલો જ
(ભોગે) ભોગવે છે, (સુત) પુત્ર (દારા) આં (સીરી)
સાથીદાર (ન હોય) થતાં નથી, (સખ) આ બધાં (સ્વારથકે)
પોતાની મતલબના (ભીરી) સગાં (હૈં) છે.

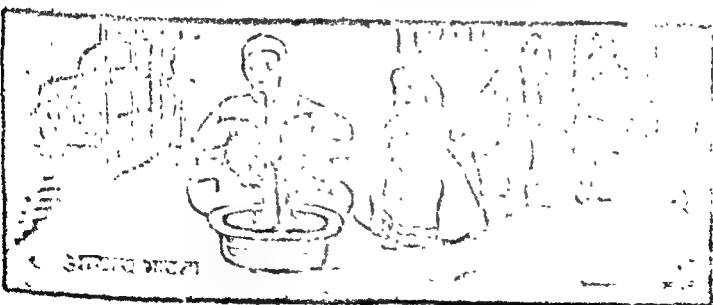
ભાવાર્થ :—જીવને સદાય પોતાથી પોતાનું એકત્વ અને
પરથી વિલક્ષણપણું છે, તેથી પોતે જ પોતાનું હિત અથવા
અહિત કરી શકે છે, પરનું કાંઈ કરી શકતો નથી. માટે

જીવ જે કાંઈ શુભ કે અશુભ ભાવ કરે છે તેનું કળ-(આક્ર-
ળતા) પોતે જ એકલો ભોગવે છે. તેમાં કાંઈ અન્ય-ત્રી,
પુત્ર, મિત્ર વગેરે ભાગીદાર થઈ શકતાં નથી, કેમકે તે બધાં
પર પદાર્થો છે અને તે જીવાદિ સર્વ પદાર્થ જીવને જ્ઞેયમાત્ર
છે તેથી તેઓ કાંઈપણ જીવના બદેબદ સગાં-સંબંધી છે જ
નહિ, છતાં અજ્ઞાની હવ તેને પોતાના માની દુઃખી થાય છે.

સંસારમાં અને મોક્ષમાં આ જીવ એકલો જ છે એમ
બળી સમ્યક્દષ્ટિ જીવ નિજ શુદ્ધ આત્મા સાથે જ પોતાનું
સદાય એકત્વ માની પોતાની નિશ્ચયપરિણતિ દ્વારા શુદ્ધ
એકત્વની વૃદ્ધિ કરે છે તે એકત્વ ભાવના છે. ૬.

પ-અન્યત્વ ભાવના

જલ-પય જ્યોંજિય-તન મેલા, પૈ ભિન્ન-ભિન્ન નહિં મેલા;
તોમગટ ભુદેધનધામા, ક્યોંહૈં મક મિલિ સુત રામા. ૭.

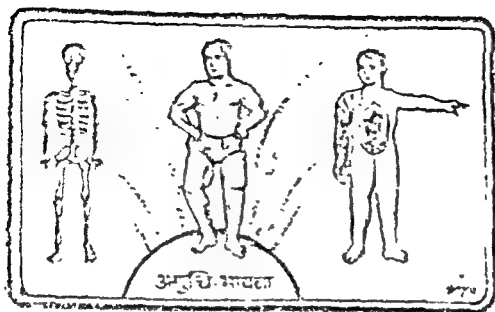
અન્યત્વ-ભાવના (ભિન્ન-તન) જીવ અને શરીર (જલ-પય)

જ્યેાં) પાળી અને દૂધની જેમ (મેલા) મળેલા છે (પં) તો-
પણ (મેલા) ભેગાં-એકરૂપ (નહિં) નથી, (ભિન્ન-ભિન્ન)
જુદાં-જુદાં છે; (તો) તો પછી (પ્રગટ) બહારમાં પ્રગટ-
રૂપથી (જુદે) જુદાં દેખાય છે એવા (ધન) લક્ષ્મી (ધામા)
મકાન (સુત) પુત્ર અને (રામા) સ્ત્રી વગેરે (ભિન્નિ)
મળીને (ઈક) એક (કર્યોં) કેમ (હૈ) હોઈ શકે?

ભાવાર્થ:—જેમ દૂધ અને પાળી એક આકાશ-ક્ષેત્રે
મળેલા છે પરંતુ પોતપોતાના ગુણ વગેરેની અપેક્ષાએ બન્ને
તદ્દન જુદાં જુદાં છે, તેમ આ જીવ અને શરીર પણ મળેલાં
દેખાય છે તો પણ તે બન્ને પોતપોતાના સ્વરૂપાદિની
અપેક્ષાએ (સ્વદ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવથી) તદ્દન જુદાં જુદાં છે-
કદી એક થતાં નથી. જીવ અને શરીર પણ જ્યાં જુદાં-જુદાં
છે તો પછી પ્રગટ જુદાં દેખાતાં એવાં ધન, મકાન, બાગ-
બગીચા, પુત્ર-પુત્રી અને સ્ત્રી, ગાડી, મોટર વગેરે પોતાની
સાથે એક કેવી રીતે હોય? એટલે કે પુત્ર, સ્ત્રી વગેરે કોઈ
પણ વસ્તુ પોતાની નથી. એમ સર્વ પર પદાર્થો પોતાનાર્થ
ભિન્ન બાણી, સ્વસન્નિબળતાપૂર્વક સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ વીતરાગતાન
વૃદ્ધિ કરે છે, તે અન્યત્ર ભાવના છે. ૭.

૧-અશુચિ ભાવના

પલ સુધિર રાધ મલ થૈલી, કીકસ વસાદિતૈ મૈલ
નવ દ્વાર બહૈં ઘિનકારી, અસ દેહ કરૈ કિમિ ચારી. ૮.

અન્યથા:—જે (પલ) માંસ (રુધિર) લોહી (રાધ) પરુ અને (મલ) વિદાની (થેલી) દોઢળી છે, (કીકસ) હોડાં (વસાદિન) ચરળી વગેરેથી (મૈલી) અપવિત્ર છે અને જેમાં (ધિનકારી) ધૂણા-ગ્લાનિ હૃત્પન્ન દરવાવાળાં (નવ દાર) નવ દરવાળ (ખાંડ) વહે છે (અસ) એવા (દેહ) શરીરમાં (ચારી) પ્રેમ-રાગ (કિમિ) કેમ (કરે) કરાય?

બાવાઈ:—આ શરીર તો માંસ લોહી, પરુ, વિદા, વગેરેની દોઢળી છે અને હોડાં, ચરળી વગેરેથી ભરેલ હોવાથી અપવિત્ર છે; તથા નવ દારોથી એકલે બહાર છાટે છે, એવા શરીરમાં પ્રેમ-રાગ કેમ કરાય? આ શરીર દેહરથી તો માળની પાંખ જેવી પાતળી આમડીથી મરેલું છે તેથી તે બહારથી સૂંઘર લાગે છે, પણ તો તેની અંદરની જાલતને દિવાર દરવામાં આવે તો તેમાં અપવિત્ર વસ્તુઓ ભરી છે, તેથી તેમાં મમતા-અહંકાર કે રાગ દરદો નહાતો છે.

અહીં શરીરને મક્કિત બતાવવાનો આશય—જેવાદ

દ્વારા શરીરના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવી, નિજ પવિત્રપદમાં
રુચિ કરાવવાનો છે, પણ શરીર પ્રત્યે કંઈ ઉત્પન્ન કરાવવાનો
નથી. શરીર તેના સ્વભાવથી જ અશુચિમય છે તો આ
ભગવાન આત્મા નિઃસ્વભાવથી જ શુદ્ધ અને સદા શુચિમય-
પવિત્ર ચૈતન્ય પદાર્થ છે. તેથી સમ્યક્દષ્ટિ છવ પોતાના
શુદ્ધ આત્માની સન્નિવૃત્તિ વડે પોતાના પર્વોચમાં શુચિપણની
(પવિત્રતાની) વૃદ્ધિ કરે છે તે અશુચિ ભાવના છે. ૮.

૭-આસ્રવ ભાવના

જો યોગનક્રી ચપલાઈ, તાત હૈ આસ્રવ ભાઈ;
આસ્રવ દુખકાર ધનેરે; બુધિવંત તિન્હું નિરવેરે. ૯.

અન્યથા—(ભાઈ) હે ભગ્ય છવ! (યોગનક્રી)
યોગની (જો) જે (ચપલાઈ) ચચળતા છે (તાત) તેનાથી
(આસ્રવ) આસ્રવ (હૈ) થાય છે, અને (આસ્રવ) તે આસ્રવ
(ધનેરે) ધણુ (દુખકાર) દુઃખ કરનાર છે; માટે (બુધિવંત)
સમજનાર—(તિન્હું) તેને (નિરવેરે) દરેક દેસાં

ભાવાર્થ:— વિકારી શુભાશુભ ભાવરૂપ જે અરૂપી અવસ્થા જીવમાં ધાય છે તે ભાવઆસ્રવ છે, અને તે સમયે નવીન ઇર્મ યોગ્ય રજકળોનું સ્વયં-સ્વતઃ આવવું (આત્માની સાથે એકક્ષેત્રમાં આગમન થવું) તે દ્રવ્યઆસ્રવ છે. [અને તેમાં જીવના અશુદ્ધ પર્થાય નિમિત્તમાત્ર છે.]

પુણ્ય-પાપ જોય આસ્રવ અને બંધના લેદ છે

પુણ્ય:—દયા, દાન, ભક્તિ, પૂજા, વ્રત વગેરે શુભભાવ સરાગી જીવને હોય છે, તે અરૂપી અશુદ્ધ ભાવ છે; અને તે ભાવપુણ્ય છે. અને તે સમયે નવીન ઇર્મ યોગ્ય રજકળોનું સ્વયં-સ્વતઃ આવવું (આત્માની સાથે એકક્ષેત્રમાં આગમન થવું) તે દ્રવ્યપુણ્ય છે. [તેમાં જીવના અશુદ્ધ પર્થાય નિમિત્તમાત્ર છે.]

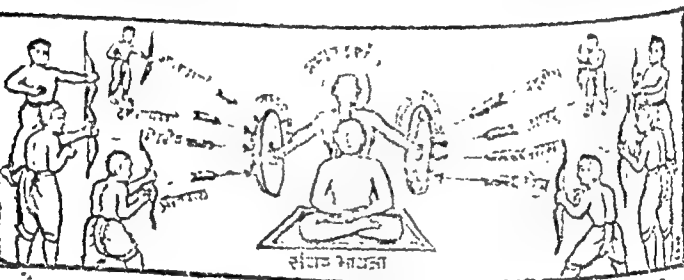
પાપ:—દિંસા, અસત્ય, ચોરી, ઇત્યાદિ જે અશુભ ભાવ છે તે ભાવપાપ છે અને તે સમયે ઇર્મ યોગ્ય પુદ્ગલોનું આગમન થવું તે દ્રવ્યપાપ છે, [તેમાં જીવના અશુદ્ધ પર્થાય નિમિત્તમાત્ર છે.]

પરમાર્થથી (ખરેખર-વાસ્તવમાં) પુણ્ય-પાપ (શુભાશુભ ભાવ) આત્માને અસિદ્ધ છે, તથા આત્માની ક્ષણિક મર્યાદા અવસ્થા છે. દ્રવ્યપુણ્ય-પાપ તેા પર વસ્તુ છે તે કોઈ આત્માનું સિદ્ધ-અસિદ્ધ પ્રતી યાત્રા નથી. આમ ખરાખર નિર્લેપ હરે રાની જીવને હોય છે, અને આ પ્રમાણે, વિચાર પરી નારજાણી જીવ સ્વદ્રવ્યના આલેખવના જગત્થી વેરવા પામે. આમનવજાવને દર દરે તેવતા અરે. તેને સિદ્ધસત્યનાં

ગ્રહિ માગ છે, તેને આશ્રય ભાવના પ્રલેવામાં આવે છે. ૬

૮-સંવર ભાવના

જિન પુણ્ય પાપ નહિં કીના, આતમ અનુભવ ચિત્તીના;
તિનાહી વિધિ આવત રોકે, સંવર લલિ સુખ અવલોકે ૧૦.

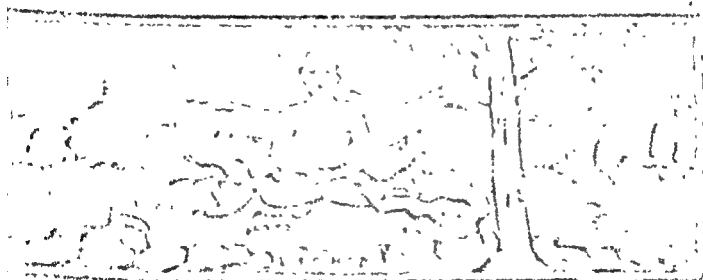
અન્વયાર્થ :—(જિન) જેઓએ (પુણ્ય) શુભ ભાવ અને (પાપ) અશુભ ભાવ (નહિં) કીના) કયાં નથી, અને માત્ર (આતમ) આત્માના (અનુભવ) અનુભવમાં [શુદ્ધ ઉપયોગમાં] (ચિત) જ્ઞાનને (કીના) લગાવ્યું છે (તિનાહી) તેઓએ (આવત) આવતાં (વિધિ) કર્મોને (રોકે) રોક્યા છે અને (સંવર લલિ) સંવર પ્રાપ્ત કરીને (સુખ) સુખનો (અવલોકે) સાક્ષાત્કાર કર્યો છે.

ભાવાર્થ :—આસ્રવનું રોકવું તે સંવર છે. સમ્યગ્દર્શનાદિ વડે મિથ્યાત્વાદિ આસ્રવો રોકાય છે. શુભ ઉપયોગ અને અશુભ ઉપયોગ બન્ને બંધના કારણ છે એમ સમ્યગ્દર્શિ જીવ પ્રથમથી જ જાણે છે. જોકે સાધકને નીચલી ભૂમિકામાં

શુદ્ધતાની સાથે અલ્પ શુભાશુભભાવ હોય છે તોપણ તે ખન્નેને બંધનું કારણ માને છે, તેથી સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ સ્વદ્રવ્યના આલંબનવડે જોટલા અંશે શુદ્ધતા કરે છે તેટલા અંશે તેને સંવર થાય છે, અને ક્રમે ક્રમે તે શુદ્ધતા વધારીને પૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ પોતે સ્વસન્નિબળતાપૂર્વક જે શુદ્ધતા (સંવર) પ્રાપ્ત કરે છે તે સંવર ભાવના છે.

૯-નિર્જરા ભાવના

નિર્જ કાલ પાય વિધિ ઝરના, તાસોં નિર્જ કાળ ન સરના;
તપ કરિ જો કર્મ ખિપાવે, સોઈ શિવગુણ દરસાવે. ૧૧.

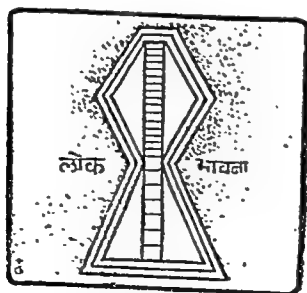
અનુવાદાર્થ :—જો (નિર્જ કાલ) પોતપોતાની સિદ્ધિ (પાય) પૂર્ણ થતાં (વિધિ) કર્મો (ઝરના) પરી થાય છે (તાસોં) તેનાથી (નિર્જ કાળ) જીવનું કર્મરૂપી કાલ (ન સરના) સારું નથી-થતું નથી. પણ (તો) જો (નિર્જ કાલ) (તપ કરિ) આત્મજ્ઞતા વાળું અત્યંત દાસ (કર્મ) કરે તો

(ખિપાવે) નાશ કરે છે | તે અવિપાક અથવા સકામ નિર્જરા છે]
(સોઈ) તે (શિવસુખ) મોક્ષનું સુખ (દરસાવે) દેખાડે છે.

ભાવાર્થ :—પોતપોતાની સ્થિતિ પૂર્ણ થતાં કર્મોનું ખરી જવું તો દરેક સમયે અજ્ઞાનીને પણ થાય છે. તે કાંઈ શુદ્ધિનું કારણ થતું નથી. પરંતુ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર અને આત્માના શુદ્ધ પ્રતપન વડે જે કર્મો ખરી જાય છે. તે અવિપાક અથવા સકામ નિર્જરા કહેવાય છે. તે પ્રમાણે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ થતાં થતાં સંપૂર્ણ નિર્જરા થાય છે, ત્યારે જીવ શિવસુખ (સુખની પૂર્ણતારૂપ મોક્ષ) પામે છે. એમ જાણતો સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ સ્વદ્રવ્યના આલંબન વડે જે શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરે છે તે નિર્જરા ભાવના છે. ૧૧.

૧૦-લોક ભાવના

કિનહૂ ન કરૌ ન ધરે કો, પદ્મદ્રવ્યમયી ન હરૈ કો;
સો લોકમાંહિ વિનસમતા, દુખ સહૈ જીવનિત ભ્રમતા. ૧૨

અન્વયાર્થ :—આ લોકને (કિનહૂ) કોઈએ (ન કરૌ)

ખનાવ્યો નથી, (દો) દોઈએ (ન ધરે) ટકાવી રાખ્યો નથી, (દો) દોઈ (ન હરે) નાશ કરી શકતો નથી; [અને આ લોક] (પદ્મવ્યમથી) છ દ્રવ્યસ્વરૂપ છે—છ દ્રવ્યોથી ભરેલો છે (સો) એવા (લોકમાંથી) લોકમાં (વિન સમતા) વીતરાણી સમતા વિના (નિત) હંમેશાં (અમતા) ભટકતો થકો (હવ) હવ (દુખ સહિ) દુઃખ સહન કરે છે.

બાવાર્થ :—પ્રથમ વગેરે દોઈએ આ લોકને ખનાવ્યો નથી, વિષય અગર તે એપનાગ વગેરે દોઈએ ટકાવી રાખ્યો નથી, તથા મહાદેવ વગેરેથી દોઈથી પણ નષ્ટ કરી શકાતાં નથી; પણ આ છ દ્રવ્યમય લોક છે તે પોતાથી જ અનાદિ-અનંત છે. છએ દ્રવ્યો નિત્ય સ્વ-સ્વરૂપે ટકીને નિરંતર પોતાના તથા તથા ખયાંયો (અવસ્થા)થી ઉત્પાદ-વ્યયરૂપે પરિવર્તન કર્યાં કરે છે. એક દ્રવ્યમાં બીજા દ્રવ્યનો અધિભાર નથી. આ છ દ્રવ્યસ્વરૂપ લોક તે મારું સ્વરૂપ નથી, તે મારાથી ત્રિધાના બિન્ન છે, હું તેનાથી બિન્ન છું. મારો સામ્યત મિતન્યદોષ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. એમ ધર્મી દુષ્ટ વિચારે છે અને સ્વસન્નિગતા દ્વારા વિવચનતા મટાડી, આનંદનાવ-વીતરાણતા વધારવાનો અભ્યાસ કરે છે તે લોક ખાવના છે. ૧૨.

અન્વયાર્થ:—(અંતિમ) છેલ્લી-નવમી (ગ્રીવકલૌં કી હ્રદ) ગ્રૈવેયક સુધીનાં (પદ) પદ (અનંત વિરિયાં) અનંતવાર (પાચો) પાચો, (૫૨) છતાં (સમ્યગ્જ્ઞાન) સમ્યગ્જ્ઞાન (ન લાઘૌ) પાચો નહિ; (દુર્લભ) આવાં દુર્લભ સમ્યગ્જ્ઞાન-ને (મુનિ) મુનિરાજોએ (નિજમે) પોતાના આત્મામાં (સાધૌ) ધારણ કર્યું છે.

ભાવાર્થ:—મિથ્યાદષ્ટિ જીવ મંદ કષાયને કારણે અનેક-વાર ગ્રૈવેયક સુધી પેદા થઈને અહમિન્દ્ર પદ પાચો છે, પરંતુ તેણે એક વખત પણ સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું નથી, કારણ કે સમ્યગ્જ્ઞાન પામવું તે અપૂર્વ છે, તેથી તેને તો સ્વસન્મુખતાના અનંત પુરુષાર્થવડે જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. અને તેમ થતાં વિપરીત અભિપ્રાય આદિ દોષનો અભાવ થાય છે.

સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન, આત્માના આશ્રયે જ થાય છે. પુણ્યથી, શુભ રાગથી, જડ કર્માદિથી થાય એવું તે નથી. આ જીવ બહારના સંયોગો, ચારે ગતિ તથા લૌકિક પદો અનંતવાર પાચો છે પણ નિજ આત્માનું અસલી સ્વરૂપ

સ્વાનુભવવડે પ્રત્યક્ષ કરીને તે કદી સમજશે નથી, માટે તેની પ્રાપ્તિ અપૂર્વ છે. લૌકિક કોઈપણ પદ અપૂર્વ નથી.

ગોધિ એટલે નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની એકતા; તે ગોધિની પ્રાપ્તિ દરેક જીવે કરવી જોઈએ. સમ્યગ્દર્ષિ જીવ સ્વચ્છ-શુભતાપૂર્વક આત્મ ચિંતવન કરે છે, અને પોતાની ગોધિની વૃદ્ધિને વારંવાર અભ્યાસ કરે છે તે ગોધિદુર્લભ ભાવના છે. ૧૩.

૧૨-ધર્મ ભાવના

જે ભાવ મોહનૈં ન્યારે. દગ-જ્ઞાન-વ્રતાદિક સારે;
સો ધર્મ જળે જિય ધારે, તળલી સુખ અચલ નિહારે. ૧૪

જીવ (ધારે) તેને ધારણ કરે છે (તળ હી) ત્યારે જ તે
(અચલ સુખ) અચળ સુખ-મોક્ષ (નિહારે) દેખે છે-
પામે છે.

ભાવાર્થ:—મોક્ષ એટલે મિથ્યાદર્શન અર્થાત્ અતત્ત્વ-
શ્રદ્ધાન, તેનાથી રહિત નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શન-સમ્યગ્જ્ઞાન
અને સમ્યક્ચારિત્ર [રત્નત્રય] જ સારસ્વ ધર્મ છે.
વ્યવહારરત્નત્રય તે ધર્મ નથી એમ બતાવવા માટે અહીં
ગાથામાં ‘સારે’ શબ્દ વાપર્યો છે. જ્યારે જીવ નિશ્ચયરત્ન-
ત્રયસ્વરૂપ ધર્મને સ્વ-આશ્રયવડે પ્રગટ કરે છે ત્યારે જ તે
સ્થિર, અક્ષયસુખને (મોક્ષને) પ્રાપ્ત કરે છે, આવી રીતે
ચિંતવન કરી સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ સ્વસન્મુખતાનો અભ્યાસ
વારંવાર કરે છે. તે ધર્મ ભાવના છે. ૧૪.

આત્માના અનુભવપૂર્વક ભાવલિંગી મુનિનું સ્વરૂપ
સૌ ધર્મ મુનિનકરિ ધરિયે, તિનકી કરતુતિ ઉચરિયે;
તાકોંસુનિયેભવિપ્રાની, અપની અનુભૂતિ પિછાની. ૧૫

અન્વયાર્થ:—(સૌ) રત્નત્રયસ્વરૂપ (ધર્મ) ધર્મ
(મુનિનકરિ) મુનિઓ દ્વારા (ધરિયે) ધારણ કરવામાં આવે
છે (તિનકી) તે મુનિઓની (કરતૂતિ) ક્રિયાઓ (ઉચરિયે)
કહેવામાં આવે છે. (ભવિ પ્રાની) હે ભવ્ય જીવો! (તાકો)
તેને (સુનિયે) સાંભળો, અને (અપની) પોતાના આત્માના
(અનુભૂતિ) અનુભવને (પિછાનો) ઓળખો.

ભાવાર્થ:— નિશ્ચયરત્નત્રયસ્વરૂપ ધર્મને ભાવલિંગી

દિગ્ગજર જૈન મુનિ જ અંગીકાર કરે છે-બીજો કોઈ નહિ. હવે આગળ તે મુનિઓનાં સદ્વ્યવહારનું વર્ણન કરવામાં આવે છે. હે ભગ્યો ! તે મુનિવરોના ચારિત્ર સાંભળો અને ચોતના આત્માનો અનુભવ કરો. ૧૫.

પાંચમી ઢાળનો સારાંશ

આ બાર ભાવના તે ચારિત્રશુભના આંશિક શુદ્ધ પચાંચે છે; તેથી તે સમ્યક્ષિ જીવને જ હોઈ શકે છે. સમ્યક્ પ્રધારે આ બાર પ્રધારની ભાવનાઓ ભાવવાથી વીતરાગતાની વૃદ્ધિ થાય છે, તે બાર ભાવનાનું ચિંતવન મુખ્યપણે વીતરાગ દિગ્ગજર જૈન મુનિરાજને જ હોય છે, અને ગૌણપણે સમ્યક્ષિને હોય છે. જેમ પવન લાગવાથી અગ્નિ ભાભૂંડી જોઈ છે તેમ અંતરંગ પરિણામોની શુદ્ધતાસદિત. આ ભાવનાઓનું ચિંતવન કરવાથી સમતાભાવ પ્રગટ થાય છે. અને તેનાથી મોહાદ્ય પ્રગટ થાય છે. સ્વસન્નિગ્રહતાપ્તિ આ ભાવનાઓથી સંસાર, શરીર અને ભોગો પ્રત્યે વિરોધ દર્શાવાય છે, અને આત્માના પરિણામોની નિર્ભંગતા વધે છે. આ બાર ભાવનાઓનું સ્વરૂપ વિસ્તારથી જણાવેલું છે. તે 'સ્વામી પ્રતિદેયાદ્યેકતા'. 'સાત્તા'વ' રહેલું છે. 'અવદોષ'નું છે.

ત્યારે તેનાથી રાગ હતો અને પાછળથી તેનો અવગુણ લેઈને ઉદાસીન થયો, તેમ પહેલાં શરીરાદિથી રાગ હતો પણ પાછળથી તેના અનિત્યાદિ અવગુણ દેખી આ ઉદાસીન થયો, પરંતુ એવી ઉદાસીનતા તો દેખરૂપ છે, પણ જ્યાં જેવો પોતાનો વા શરીરાદિકનો સ્વભાવ છે તેવો જોળખી, ભ્રમ છોડી, તેને મલાં જાણી રાગ ન કરવો તથા ખૂરાં જાણી દ્વેષ ન કરવો, એવી સાચી ઉદાસીનતા અર્થે અનિત્યતા વગેરેનું યથાર્થ ચિંતવન કરવું એ જ સાચી અનુપ્રેક્ષા છે.

(મોક્ષમાર્ગ-પ્રકાશક ૫-૨૩૨)

પાંચમી ઢાળનો ભેદ-સંગ્રહ

અનુપ્રેક્ષા (ભાવના):—અનિત્ય, અશરણ, સંસાર એકત્વ, અન્યત્વ, અશુચિ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, લોક, બોધિહુલ્લ અને ધર્મ—એ ખાર ભાવનાઓ છે.

ઇન્દ્રિયોના વિષયો:—સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ અને શબ્દ એ પાંચ છે.

નિર્જરા:—ચાર ભેદ છે: અકામ, સવિપાક, સકામ, અવિપાક.

ચોગ:—દ્રવ્ય અને ભાવ.

પરિવર્તન:—પાંચ પ્રકાર છે—દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભવ અને ભાવ.

મલદાર:—બે કાન, બે આંખ, બે નસકેરાં, એક મોઢું, અને બે મળ-મૂત્રના દાર—કુલ નવ છે.

વૈરાગ્ય:—સંસાર, શરીર અને ભોગ—એ ત્રણેથી ઉદાસીનતા.

કૃપાતુ:—પરુ, લોહી, વીર્ય, મળ, ચરણી, માસ અને હાડકાં વગેરે.

પાંચમી ઢાળનો લક્ષણ-સંગ્રહ

અનુપ્રેક્ષા (ભાવના)—ભેદજ્ઞાનપૂર્વક સંસાર, શરીર અને ભોગો વગેરેનાં સ્વરૂપનો વારંવાર વિચાર કરીને તે પ્રત્યે ઉદાસભાવ કરવો તે.

અમૃલ ઉપરોગ:—હિંસાદિમાં અથવા કષાય, પાપ અને વ્યસન વગેરે નિંદાપાત્ર કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ.

અમુરકુમાર:—અમુર નામની દેવગતિ નામકર્મના ઉદયવાળા ભવનવાસી દેવ.

કર્મ:—આત્મા રાગાદિ વિકારરૂપે પરિણમે તો તેમાં નિમિત્ત-રૂપે હોવાવાળાં જડકર્મ-દ્રવ્યકર્મ.

ગતિ:—નારક, તિર્યંચ, દેવ અને મનુષ્યરૂપ જીવની અવસ્થા વિશેષને ગતિ કહે છે તેમાં ગતિ નામે નામકર્મ નિમિત્ત છે.

અવયક:—સોળમા સ્વર્ગથી ઉપર અને પહેલી અનુદિશથી નીચેનાં દેવોને રહેવાના સ્થાન.

દેવ:—દેવગતિને પ્રાપ્ત જીવોને દેવ કહેવાય છે; તેઓ અશ્વિમા, મહિમા, લઘિમા, ગરિમા, પ્રાપ્તિ પ્રાકાશ્ય, ધર્શિત્વ અને વશિત્વ—એ આઠ સિદ્ધિ (ઐશ્વર્ય) વાળા હોય છે. જેમને મનુષ્યના જેવા આધારવાળું સાત કૃપાતુ રહિત સુંદર શરીર હોય છે.

ધર્મ:--દુઃખથી મુક્તિ અપાવનાર: નિશ્ચયરત્નત્રયસ્વરૂપ મોક્ષમાર્ગ, જેનાથી આત્મા મોક્ષ પામે છે. (રત્નત્રય એટલે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર).

ધર્મના બુદ્ધાં બુદ્ધાં લક્ષણ:--[૧] વસ્તુનો સ્વભાવ તે ધર્મ,
[૨] અહિંસા, [૩] ઉત્તમ ક્ષમાદિ દસ લક્ષણ.
[૪] નિશ્ચયરત્નત્રય.

પાપ:--મિથ્યાદર્શન, આત્માની જાંઘી સમજણ, કિંસાદિ અશુભભાવ તે પાપ છે.

પુણ્ય--દયા, દાન પૂજા, ભક્તિ વ્રતાદિના શુભભાવ-મંદ કપાય તે જીવના ચારિત્રગુણની અશુદ્ધ અવસ્થા છે;
પુણ્ય-પાપ બેય આસ્રવ છે. બંધનના કારણે છે.

બોધ:--સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રની એકતા.

મુનિ (સાધુ પરમેષ્ઠી):--સમસ્ત વ્યાપારથી વિમુક્ત, ચાર પ્રકારની આરાધનામાં સદા લીન, નિર્ઘંથ અને નિર્મોહ એવા સર્વ સાધુ હોય છે, બધાં ભાવલિંગ મુનિને નમ્ર દિગમ્બર દશા તથા સાધુના ૨૮ મૂળ-ગુણ હોય છે.

યોગ:--મન, વચન, કાયાનાં નિમિત્તથી આત્માનો પ્રદેશોર્ત્વ કંપન થવું તેને દ્રવ્યયોગ કહેવાય છે; કર્મ અને નોકર્મને ગ્રહણ કરવામાં નિમિત્તરૂપ જીવની શક્તિને ભાવયોગ કહેવાય છે.

શુભ ઉપયોગ:--દેવપૂજા, સ્વાધ્યાય, દયા, દાન વગેરે શુભ ભાવરૂપ આચરણ.

સકલવ્રત:—૫-મહાવ્રત, ૫-સમિતિ, ૬-આવશ્યક, ૫-ઇન્દ્રિય-
જય, ૭-કેશલોચ, અસ્નાન, ભુમિશયન, અદંતધોવન,
ઊભાઊભા ભોજન. દિનમાં એક વખત આહારપાણી
તથા નમ્રતા વગેરેનું પાલન તે વ્યવહારથી સકલવ્રત
છે; અને રત્નત્રયની એકતારૂપ આત્મસ્વભાવમાં
સ્થિર થવું તે નિશ્ચયથી સકલવ્રત છે.

સકલવ્રતી:—(સકલવ્રતના ધારક) રત્નત્રયની એકતારૂપ
સ્વભાવમાં સ્થિર રહેનાર મહાવ્રતના ધારક દિગમ્બર
મુનિ તે નિશ્ચયથી સકલવ્રતી છે.

અંતર-પ્રદર્શન

૧. અનુપ્રેક્ષા અને ભાવના તે પર્યાયવાચક શબ્દો છે, તેમાં
કાંઈ તફાવત નથી.
૨. ધર્મભાવનામાં તો વારંવાર વિચારની મુખ્યતા છે અને
ધર્મમાં નિજશુષ્કોમાં સ્થિર થવાની પ્રધાનતા છે.
૩. વ્યવહાર-સકલવ્રતમાં તો પાપોનો સર્વદેશ ત્યાગ કરવામાં
આવે છે અને વ્યવહાર અણુવ્રતમાં તેનો એકદેશ ત્યાગ
કરવામાં આવે છે; એટલો એ બન્નેમાં તફાવત છે.

પાંચમી ઢાળની પ્રજ્ઞાવલી

૧. અનિત્ય ભાવના, અન્યત્વ ભાવના, અવિપાક નિર્જરા,
અધામ નિર્જરા, અસરણુ ભાવના, અશુચિ ભાવના,
આસવ ભાવના, એકત્વ ભાવના, ધર્મ ભાવના, નિશ્ચય-
ધર્મ, બોધિદુર્લભભાવના, દોષ, દોષભાવના, સંવર

- ભાવના, સકામ નિર્જરા, સવિપાક નિર્જરા વગેરેનાં લક્ષણ સમજાવો.
૨. સકલવ્રતમાં, અને વિકલવ્રતમાં, અનુપ્રેક્ષામાં અને ભાવનામાં, ધર્મમાં અને ધર્મદ્રવ્યમાં, ધર્મમાં અને ધર્મ ભાવનામાં તથા એકત્વભાવના અને અન્યત્વભાવનામાં તફાવત બતાવો.
૩. અનુપ્રેક્ષા, અનિત્યતા અન્યત્વ અને અશરણુપણાનું સ્વરૂપ દૃષ્ટાંત સહિત બતાવો.
૪. અકામ નિર્જરાનું નિષ્પ્રયોજન, અચલ સુખની પ્રાપ્તિ, કર્મના આવળાનો નિરોધ, પુણ્યના ત્યાગનો ઉપદેશ અને સાંસારિક સુખોની અસારતા વગેરેનાં કારણો બતાવો.
૫. અમુક ભાવનાનો વિચાર અને લાભ, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનો સમય અને લાભ, ઈન્દ્રિયનુબ્ધ, ઔષધિસેવનનું સાર્થકપણું-નિરર્થકપણું, બાર ભાવનાઓના ચિંતવનથી લાભ, મંત્રાદિનું સાર્થકપણું અને નિરર્થકપણું, વૈરાગ્યની વૃદ્ધિનો ઉપાય, ઈન્દ્રિયનુબ્ધ તથા વીજળીનું દૃષ્ટાંત શું સમજાવે છે? લોકના કર્તા-હર્તા-ધર્તા માનવાથી નુકસાન, સમતા ન રાખવાથી નુકસાન, સાંસારિક સુખનું પરિણામ અને મોક્ષસુખ પ્રાપ્તિનો વખત વગેરેનું સ્પષ્ટ વર્ણન કરો.
૬. અમુક શબ્દ, ચરણ અને છંદનો અર્થ અથવા ભાવાર્થ કહો. લોકનો નકશો બતાવો. આ પાંચમી ઢાળનો સારાંશ બતાવો.

છઠ્ઠી ઢાળ

(હરિગીત છંદ)

અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રતનાં લક્ષણા
પદ્ધતિ જીવ ન હનનતૈં, સખ વિધ દરવહિંસા ટરી,
રાગાદિ ભાવ નિવારતૈં, હિંસા ન ભાવિત અવતરી.
જનકે ન લેશ મૃષા ન જલ, મૃણુ હૂં વિના દીયો ગહૈં;
અઠ્ઠશસહસ્રવિધશીલધર, ચિદ્બ્રહ્મમેં નિત રમિ રહૈં. ૧

અન્વયાર્થ :—[પાંચમી ઢાળમાં કહ્યા તે મુનિરાજોને]
(પદ્ધતિ જીવ) છ કાયના જીવોને (ન હનનતૈં) ઘાત નહિ
કરવાના ભાવથી (સખ વિધ) સર્વ પ્રકારની (દરવહિંસા)
દ્રવ્યહિંસા (ટરી) દૂર થઈ જાય છે, અને (રાગાદિ ભાવ)
ગળ-દ્રેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ વગેરેના ભાવોને
(નિવારતૈં) દૂર કરવાથી (ભાવિત હિંસા) ભાવહિંસા
પણ (ન અવતરી) થતી નથી. (જનકે) તે મુનિઓને
(લેશ) જરા પણ (મૃષા) જૂઠું (ન) હોતું નથી, (જલ)
પાણી અને (મૃણુ) માટી (હૂં) પણ (વિના દીયો) દીધા વગર
(ન ગાં) અહણુ કરતા નથી, તથા (અઠ્ઠશસહસ્ર) અઠાર
હજાર (વિધ) પ્રકારના (શીલ) શિષ્યજીને-બ્રહ્મચર્યને (ધર)
ધારણ કરી (નિત) હંમેશાં (ચિદ્બ્રહ્મમેં) ચિત્તન્યસ્વરૂપ
આત્મામાં (રમિ રહૈં) લીન રહે છે.

બાવાર્થ :—નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શનપૂર્વક સ્વ-સ્વરૂપમાં નિરંતર
એકાગ્રતારૂપે રમી રહે છે એ જ મુનિપણ છે. એવી જૂનિ-
યામાં નિર્વિઘ્નપણ્યાનદશારૂપ સાતમું ગુણસ્થાન વારંવાર
આવે જ છે. છઠ્ઠા ગુણસ્થાનના કાળે તેમને પાંચ મહાવ્રત,

નમનતા, સમિતિ વગેરે ૨૮ મૂલગુણના શુભલાવ હોય છે પણ તેને તેઓ ધર્મ માનતા નથી. તથા તે કાળે પણ તેમને ત્રણ કપાય-ચોક્કડીના અલાવરૂપ શુદ્ધ પરિણતિ નિરન્તર વર્તે જ છે.

છ કાય (પૃથ્વીકાય વગેરે પાંચ સ્થાવર કાય તથા એક વસ કાય) ના જીવોનો ઘાત કરવો તે દ્રવ્યહિંસા છે અને રાગ-દ્વેષ, ક્રોધ, માન ઇત્યાદિ લાવોની ઉત્પત્તિ થવી તે ભાવહિંસા છે. વીતરાગી મુનિ (સાધુ) આ બે પ્રકારની હિંસા કરતા નથી, તેથી તેમને (૧) અહિંસા-મહાવ્રત હોય છે. સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ એ બન્ને પ્રકારનું જૂઠું બોલતા નથી તેથી તેને (૨) સત્ય-મહાવ્રત હોય છે, અને બીજી કાઈ વસ્તુની તો વાત જ શું, પરંતુ માટી અને પાણી પણ હીધા વગર ચડણ કરતા નથી તેથી તેમને (૩) અચૌર્ય-મહાવ્રત હોય છે. શિયળના અઢાર દલાર બેદોનું સદા પાલન કરે છે અને વ્યતન્યરૂપ આત્મસ્વરૂપમાં લીન રહે છે તેથી તેને (૪) પ્રદ્વચર્ય (આત્મસ્થિરતારૂપ) મહાવ્રત હોય છે. ૧.

પરિવ્રજ્યાગ મહાવ્રત, ધર્માસમિતિ* અને ભાષા સમિતિ

અન્વયાર્થ :—[તે વીતરાગી દિગમ્બર જૈન મુનિ]
 (ચતુર્દસ લેહ) ચૌદ પ્રકારના (અંતર) અંતરંગ તથા (દસધા)
 દસ પ્રકારના (બાહિર) બાહિરંગ (સંગ) પરિગ્રહથી (ટલેં)
 રહિત હોય છે. (પરમાદ) પ્રમાદ-અસાવધાની (તજિ) છોડી
 દધને (ચૌકર) ચાર હાથ (મહી) જમીન (લખિ) લેધને
 (ધર્યાં) ધર્યાં (સમિતિ તૈં) સમિતિથી (ચલેં) ચાલે છે, અને
 (જિનકે) જે મુનિરાજેના (મુખચન્દ્રતૈં) મુખરૂપી ચન્દ્રથી
 (જગ સુહિતકર) જગતનું સાચું હિત કરવાવાળાં અને
 (સખ અહિતહર) બધા અહિતનો નાશ કરવાવાળાં (શ્રુતિ

* અદત વસ્તુઓનું પ્રમાદથી ગ્રહણ કરવું તે જ ચોરા કહેવાય છે, તેથી પ્રમાદ ન હોવા છતાં મુનિરાજ નહીં અને ઝરણા વગેરેનું પ્રાસુક થઈ ગયેલ પાણી, લસ્મ (રાખ) તથા પોતાની મેળે પડી ગયેલાં પ્રાસુક સેમરના ફળ અને તુમ્બીફળ વગેરેનું ગ્રહણ કરી શકે છે—એમ શ્લોકવાર્તિકાલંકારનો અભિપ્રાય છે. પૃ. ૪૬૩.

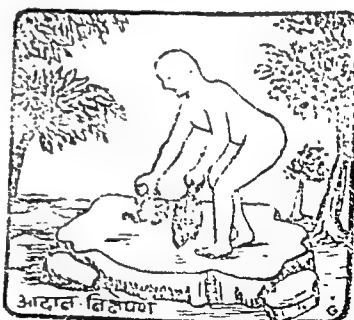
મુખદ) સાંભળતાં પ્રિય લાગે એવાં, (સખ સંશય) બધાં સંદેહોનો (હરે) નાશ કરે એવાં અને (ભ્રમરોગ-હર) મિથ્યાત્વરૂપી રોગને હરનાર (વચન અમૃત) વચનોરૂપી અમૃત (ઝરે) ઝરે છે.

ભાવાર્થ:—વીતરાગી મુનિ ચૌદ પ્રકારના અંતરંગ અને દશ પ્રકારના બહિરંગ પરિશ્રદ્ધાથી રહિત હોય છે તેથી તેને પાંચમું પરિશ્રદ્ધત્યાગ મહાવ્રત હોય છે. દિવસના ભાગમાં સાવધાની પૂર્વક આગળની ચાર હાથ જમીન લોઈને ચાલવાનો વિદ્વેષ જોઈ તે પહેલી ઈર્ષ્યા સમિતિ છે. તથા જેમ ચંદ્રમાંથી અમૃત ઝરે છે તેમ તે મુનિના મુખચંદ્રથી જગતનું હિત કરવાવાળા, બધાં અહિતનો નાશ કરવાવાળા, સાંભળતાં મુખ આપનારા, સર્વ પ્રકારની શંકાઓને દૂર કરનારા અને મિથ્યાત્વ (વિપરીતતા કે સંદેહ) રૂપી રોગનો નાશ કરનાર એવા અમૃત વચનો નીકળે છે. એ પ્રમાણે સમિતિરૂપ ચાલવાનો વિદ્વેષ મુનિને જોઈ છે તે બીજી ભાષા સમિતિ છે.

નોંધ:—હવે ભાવાર્થમાં વાક્ય બદલવાથી ક્રમે કરીને પરિશ્રદ્ધત્યાગ મહાવ્રત તથા ઈર્ષ્યાસમિતિ અને ભાષાસમિતિનું વ્યાખ્યાન કરી શકે.

પ્રયોજન નથી, માટે રક્ષાને અર્થે જ સમિતિ નથી. તે સમિતિ કેવી રીતે હોય ? મુનિને કિંચિત રાગ થતાં ગમનાદિ ક્રિયા થાય છે, ત્યાં તે ક્રિયાઓમાં અતિ આસક્તિના અભાવથી પ્રમાદરૂપ પ્રવૃત્તિ થતી નથી. તથા બીજા જીવોને દુઃખી કરી પોતાનું ગમનાદિ પ્રયોજન સાધતા નથી; તેથી તેમનાથી સ્વયં દયા પળાય છે.—એ પ્રમાણે સાચી સમિતિ છે.* (ભાક્ષમાર્ગ પ્ર૦ પૃ.-૨૩૨)

અપણા, આદાન-નિક્ષેપણ અને પ્રતિષ્ઠાપન સમિતિ છયાલીસ દોષ વિના સુકુલ શ્રાવકતનૈં ઘર અશન કો; લૈં તપ બઢાવન હેતુ, નહિં તન-પોપતે તજિ રસનકો. શુચિ જ્ઞાન સંયમ ઉપકરણ, લખિકૈં ગહૈં લખિકૈં ધરૈં; નિજં તુ થાન વિલોકિતન-મલ મૂત્ર શ્લેષ્મ પરિહરૈં. ૩.

* દર્યો લાપા એપણા, પુનિ ક્ષેપણ આદાન;
પ્રતિષ્ઠાપના જુત ક્રિયા, પાંગોં સમિતિ વિધાન.

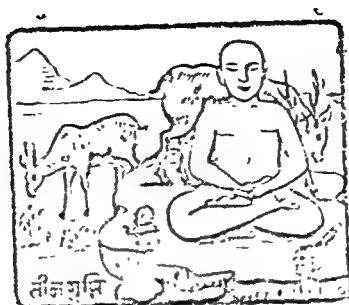
અન્યથાર્થઃ—[વીતરાગી મુનિ] (મુકુલ) ઉત્તમ કુળવાળા
 (શ્રાવકતને) શ્રાવકના (ઘર) ઘરે અને (રસનકે) છએ
 રસ અથવા એક-એ રસને (તજી) છોડીને, (તન) શરીરને
 (નહિ પોષતે) યુદ્ધ નહિ કરતાં માત્ર (તપ) તપની
 (જલાવન હેતુ) વૃદ્ધિ દરવાના હેતુથી [આહારના] (છયાલીશ)
 દેંતાલીસ (દોષ વિના) દોષને ટાળીને (અશનકે) ભોજનને
 (કં) અદ્યુ કરે છે. (શુચિ) પવિત્રતાના (ઉપકરણ)
 સાધન [કમંડલને] (જ્ઞાન) જ્ઞાનના (ઉપકરણ) સાધન
 [શાસ્ત્રને] અને (સંયમ) સંયમના (ઉપકરણ) સાધન
 [પીપ્પીને] (લગિદે) ભેદને (ગદે)

અહણ કરે છે [અને] (લજિઠૈં) જોઈને (ધરૈં) રાખે છે; [અને] (મૂત્ર) પેશાળ (શ્લેષ્મ) લીંટ વગેરે (તન-મલ) શરીરના મેલને (નિર્જન્તુ) જીવ રહિત (થાન) સ્થાન (વિલોકિ) જોઈને (પરિહરૈં) ત્યાગે છે.

ભાવાર્થ :—વીતરાગી જૈન મુનિ-સાધુ ઉત્તમ કુળવાળા શ્રાવકના ધરે, આહારના છેંતાલીસ દોષોને ટાળી અને અમુક રસો છોડીને (અથવા સ્વાદનો રાગ નહિ કરતાં), શરીરને પુષ્ટ કરવાનો અભિપ્રાય નહિ રાખતાં, માત્ર તપની વૃદ્ધિ કરવા માટે આહાર લે છે, તેથી તેઓને ત્રીજી એષણા સમિતિ હોય છે. પવિત્રતાનું સાધન કમંડળને, જ્ઞાનનું સાધન શાસ્ત્રને અને સંયમનું સાધન પીંછીને-જીવોની વિરોધના બચાવવા અર્થે, જોઈ-સંગાળીને રાખે છે અને ઉપાડે છે; તેથી તેઓને ચોથી આદાન-નિક્ષેપણ સમિતિ હોય છે. મળ-મૂત્ર, કફ વગેરે શરીરના મેલને જીવ રહિત સ્થાન જોઈને છોડે છે તેથી તેમને પાંચમી વ્યુત્સર્ગ અર્થાત્ પ્રતિષ્ઠાપન સમિતિ હોય છે. ૩.

મુનિઓને ત્રણ શુભિ અને પાંચ ઇન્દ્રિય પર વિજય

સમ્યક્ પ્રકાર નિરોધ મન વચ કાય, આતમ ધ્યાવતે;
તિન સુથિર મુદ્રા દેખિ મૃગગણ ઉપલ ખાજ ખુજવતે.
રસ રૂપ ગંધ તથા ફરસ અરુ શબ્દ શુભ અસુહાવને;
તિનમેં ન રાગ વિરોધ પંચેન્દ્રિય જયન પદ પાવને. ૪.

અન્વયાર્થ :—[વીતરાગી મુનિ] (મન વચ કાય)
 મન-વચન-કાયને (સમ્યક્ પ્રકાર) સદ્વી રીતે-ખરાખર
 (નિરોધ) નિરોધ કરીને, જ્યારે (આતમ) પોતાના આત્માનું
 (ધ્યાવતે) ધ્યાન કરે છે, ત્યારે (તિન) તે મુનિજોની
 (મુધિર) શાંતિ (મુદ્રા) મુદ્રા (દેખિ) જોઈને (ઉપલ)
 પચ્ચર જાણીને (મૃગગણુ) હરણ અથવા ચૌપગા પ્રાણીજોનું
 ટોળું (ખાજ) પોતાની ખંજવાળ-ખુજલીને (ખુજવતે)
 ખંજવાળે છે. [જે] (શૃણ) પ્રિય અને (અસુહાવને)
 અપ્રિય [પાંચ ઇન્દ્રિય સંબંધી] (રસ) પાંચ રસ, (રૂપ)
 પાંચ વર્ણ, (ગંધ) જો ગંધ, (રૂસ) આદ પ્રદારના
 રૂપશં (ગરુ) અને (શબ્દ) શબ્દ (તિનમે) તે જઘામાં
 (રાગ-વિરોધ) રાગ કે ઠેપ (ન) મુનિને ઘટાં નથી. [તેથી
 તે મુનિ] (પંચેન્દ્રિય જયન) પાંચ ઇન્દ્રિયોને છતવાવાળાં
 એટલે કે જિતેન્દ્રિય (પા પાવને) પાને પાને છે.

જ્ઞાવાર્થ :—જ્ઞા જાણમાં નિરોધશ્રુતિદે તથા જાણવોની

મુનિના ૨૮ મૂળગુણોમાં પાંચ ઈન્દ્રિયના જયના સ્વરૂપનું વર્ણન કરે છે.

ભાવલિંગી મુનિ જ્યારે ઉગ્ર પુરુષાર્થ વડે શુદ્ધોપયોગરૂપે પરિણમી નિર્વિકલ્પપણે સ્વરૂપમાં ગુપ્ત થાય છે તે નિશ્ચય-ગુપ્તિ છે, અને તે વળતે મન-વચન-કાયાની ક્રિયા સ્વયં રોકાઈ જાય છે; તેમની શાંત અને અચળ મુદ્રા જોઈને તેમના શરીરને પથ્થર સમજી મૃગના ટોળાઃ* (પશુઓ) ખુજદી ખંજવાળે છે, છતાં તે મુનિઓ પોતાના ધ્યાનમાં નિશ્ચલ રહે છે. તે ભાવલિંગી મુનિને ત્રણ ગુપ્તિ છે.

પ્રશ્ન:—ગુપ્તિ કેને કહે છે?

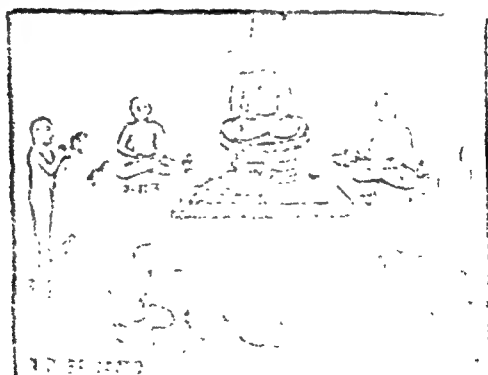
ઉત્તર:—મન-વચન-કાયાની બાહ્ય ચેષ્ટા મટાડવા માગે, પાપ ચિંતવન ન કરે, મૌન ધારે, તથા ગમનાદિ ન કરે, તેને અજ્ઞાની જીવ ગુપ્તિ માને છે. હવે મનમાં તો ભક્તિ આદિરૂપ અનેક પ્રકારના શુભ રાગાદિ વિકલ્પો થાય છે, એટલે પ્રવૃત્તિમાં તો ગુપ્તિપણું બને નહિ. (સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન અને આત્મામાં ક્ષીનતા વડે) વીતરાગભાવ થતાં જ્યાં મન-વચન-કાયાની ચેષ્ટા થાય નહિ એ જ સાચી ગુપ્તિ છે.

(ભોક્ષમાર્ગ પ્ર૦ પૃ. ૨૩૧-૩૨)

* આ સંબંધમાં સુકુમાલ મુનિનું દૃષ્ટાંત છે:—જ્યારે તેઓ ધ્યાનમાં હતા ત્યારે એક શિયાળી અને તેનાં બે બચ્ચાંઓ તેમનો અધો પગ ખાઈ ગયા પણ તેઓ પોતાના ધ્યાનથી જરાપણ ચલાયમાન થયા નહિ. (સંયોગથી દુઃખ ચતુર્ જ નથી, શરીરાદિમાં મમતા કરે તો તે મમત્વભાવથી જ દુઃખનો અનુભવ થાય છે—એમ સમજવું.)

મુનિઓ પ્રિય (અનુકૂળ) પાંચ ઇન્દ્રિયોના પાંચ રસ, પાંચ રૂપ, એ ગંધ, આદિ સ્પર્શ અને શબ્દરૂપ પાંચ વિષયોમાં રાગ કરતા નથી અને અપ્રિય (પ્રતિકૂળ) ઉપર કહેલાં પાંચ વિષયોમાં દ્વેષ કરતા નથી. એ રીતે પાંચ ઇન્દ્રિયોને જીતવાના કારણે તેઓ જિતેન્દ્રિય પ્રહેવાય છે. ૪.

મુનિજ્ઞાના છ આવશ્યક અને બાકીના સાત મૂળગુણ સમતા સમ્પાર્કે, શ્રુતિ ઉચ્ચા, વંદના જિનદેવ કે; નિત કરે, શ્રુતરતિ કરે, પ્રતિક્રમ, તર્જે તન આદ્યમેવ કે. જિનકે ન નહાન, ન દંતધોવન. લેશ અંબર આવરન; ભમાદિ પિછડી રચનિમે કહ્યુ શયન એકાસન કરન. ૫.

(ઉચારેં) જોડે છે, (જિનદેવકો) જિનેન્દ્ર ભગવાનને (વંદના) વંદન કરે છે, (શ્રુતરતિ) સ્વાધ્યાયમાં પ્રેમ (કરેં) કરે છે. (પ્રતિક્રમ) પ્રતિક્રમણ (કરેં) કરે છે, (તન) શરીરની (અહમેવ કો) મમતાને (તજેં) છોડે છે, (જિનકે) જિનમુનિઓને (ન્દોન) સ્નાન અને (દાંતધોવન) દાંત સાફ કરવાપણું (ન) હોતા નથી; (અંખર આવરન) શરીરને ઢાંકવા માટે કપડું (લેશ) જરા પણ તેઓને (ન) હોતું નથી; અને (પિછલી રચનિમેં) રાત્રિના પાછળના ભાગમાં (ભૂમાહિ) પૃથ્વી ઉપર (એકાસન) એક પડખે (કહુ) થોડો વખત (શયન) શયન (કરન) કરે છે.

ભાવાર્થ :—વીતરાગી મુનિ હંમેશાં (૧) સામાયિક, (૨) સાચા દેવ-શાસ્ત્ર-ગુરુની સ્તુતિ, (૩) જિનેન્દ્રભગવાનને વંદન, (૪) સ્વાધ્યાય, (૫) પ્રતિક્રમણ, તથા (૬) કાયોત્સર્ગ (શરીર ઉપરની મમતાનો ત્યાગ) કરે છે, તેથી તેઓને છ આવશ્યક હોય છે; અને તે મુનિઓ ક્યારે પણ (૧) સ્નાન કરતા નથી, (૨) દાંત સાફ કરતા નથી, (૩) શરીરને ઢાંકવા માટે જરાપણુ કપડું રાખતા નથી તથા (૪) રાત્રિના પાછલા ભાગમાં એક પડખે જમીન ઉપર થોડો વખત શયન કરે છે. ૫.

મુનિઓનાં બાકીનાં ગુણો તથા રાગ-દ્વેષનો અભાવ ઇકે વાર દિનમેં લેં અહાર, ખડે અલપ નિજ-પાનમેં; કચ્છોંચ કરત ન ઈરત પરિષહ સોં લગે નિજ ધ્યાનમેં; અરિ મિત્ર મહલ મસાન કંચન કાંચ નિદન થુતિ કરન; અર્ધાવતારન અસિ-પ્રહારન મેં સદા સમતા ધરન. ૬.

અન્યથા :—| તે વીતરાગી મુનિ | (દિનમે) દિવસમાં
 (૬૬ વાર) જોડવાર (જરે) ઊભા રહીને અને (નિજ-પાનમે)
 પોતાના હાથમાં રાખીને (અલપ) ઘોરો (અહાર) આહાર
 (હ) લે છે. (દુષ્કર્મ) હેઠલોગ (કરત) કરે છે. (નિજ
 પાનમે) પોતાના આત્માના પાનમાં (લગે) તત્પર થઈને
 (પરિવ્રત રી) જાવીશ પ્રકારના પરિવ્રોધી (ન કરત)
 કરતા નથી. અને (અરિ મિત્ર) મિત્ર છે મિત્ર. (મદલ
 મહાન) મહેલ છે રમવાન. (પ્રથમ કાંચ) કોટું છે કાંચ

(નિંદન યુતિ કરન) નિંદા કરનાર કે સ્તુતિ કરનાર,
(અર્ધાવતારન) પૂજા કરનારા અને (અસિ-પ્રદારન મેં)
તરવારથી પ્રહાર કરવાવાળા એ સર્વમાં (સદા) હમેશાં
(સમતા) સમતાભાવ (ધરન) ધારણ કરે છે.

ભાવાર્થ :—[તે વીતરાગી મુનિ] (૫) દિવસે એકવાર
(૬) ઊભા ઊભા પોતાના હાથમાં રાખીને થોડો આહાર લે છે,
(૭) કેશનો લોચ કરે છે; આત્મધ્યાનમાં મગ્ન રહી પરિપક્ષોથી
ડરતા નથી, અર્થાત્ બાવીસ પ્રકારના પરિપક્ષો ઉપર જ્ય
મેળવે છે, તથા શત્રુ-મિત્ર, સુંદર મહેલ અથવા સ્મશાન,
સોનું-કાચ, નિંદક અને સ્તુતિ કરનાર પૂજા-ભક્તિ કરનાર
અથવા તરવાર આદિથી પ્રહાર કરનાર એ બધામાં સમભાવ
(રાગ-દ્વેષનો અભાવ) રાખે છે અર્થાત્ કોઈના ઉપર રાગ-દ્વેષ
કરતા નથી.

પ્રશ્ન :—સાચો પરિપક્ષજ્ય કેને કહે છે ?

ઉત્તર :—હ્રુધા, તૃપ્તા, શીત, ઉષ્ણ, ડાંસ-મચ્છર, ચર્ચા,
શર્યા, વધ, રોગ, તૃષ્ણસ્પર્શ, મલ, નસતા, અરતિ, સ્ત્રી,
નિષદ્યા, આકેશ, યાચના, સત્કાર-પુરસ્કાર, અલાભ, અદર્શન,
પ્રજ્ઞા અને અજ્ઞાન—એ બાવીસ પ્રકારના પરિપક્ષો છે.
ભાવલિંગી મુનિને દરેક સમયે ત્રણે કષાયનો (અનંતાનુબંધી
વગેરેનો) અભાવ હોવાથી સ્વરૂપમાં સાવધાનીના કારણે
જેટલા અંશે રાગ-દ્વેષની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેટલા અંશે
તેમને નિરન્તર પરિપક્ષજ્ય હોય છે. વળી હ્રુધાદિક લાગતાં
તેના નાશનો ઉપાય ન કરવો તેને તે (અજ્ઞાની જીવ)

પરિષદસહનતા કહે છે. હવે ઉપાય તો ન કયો અને અંત-
રંગમાં ક્રુધાદિ અનિષ્ટ સામગ્રી મળતાં દુઃખી થયો તથા રતિ
આદિનું દારણ મળતાં સુખી થયો, પણ એ તો દુઃખ-સુખરૂપ
પરિણામ છે, અને એ જ આત્મ-રોદ્રધ્યાન છે, એવા ભાવોથી
સંવર કેવી રીતે થાય ?

પ્રશ્ન :—ત્યારે કેવી રીતે પરિષદજન્ય થાય ?

ઉત્તર :—તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી દોષ પદાર્થ ઇષ્ટ-અનિષ્ટ
ન ભાસે, દુઃખના દારણો મળતાં દુઃખી ન થાય તથા સુખના
દારણો મળતાં સુખી ન થાય પણ જ્ઞેયરૂપથી તેનો ભણવાવાળો
જ રહે; એ જ સાચો પરિષદજન્ય છે. ૬.

(મોક્ષમાર્ગ પ્ર૦ પૃ. ૨૩૨)

મુનિજ્ઞાનાં તપ, ધર્મ, વિદ્યાર તથા સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર
તપ તપૈં દ્વાદશ, ધર્મે વૃષ દશ, રતનત્રય સર્વે સદા;
મુનિ સાથમે વા એક વિચરેં ચલેં નહિ ભવસુખ કદા.
યો હે સદૃશ સંયમ ચરિત. મુનિયે સ્વરૂપાચરન અખ;
વિદ્યારે...

(કદા) કેઈ પણ વખત (ભાગ્ય) સંસારના સુખોને (નહિં ચક્રેં) આહતા નથી. (યેં) આ પ્રકારે (સકલ સંયમ ચરિત) સકલ સંયમ ચારિત્ર (હિં) છે; (અથ) હવે (સ્વરૂપાયરત) સ્વરૂપાયરણ ચારિત્ર (સુનિયે) સાંભળો. (જિસ) જે સ્વરૂપાયરણ ચારિત્ર [સ્વરૂપમાં રમણતારૂપ ચારિત્ર] (હોત) પ્રગટ થતાં (આપની) પોતાના આત્માની (નિધિ) જ્ઞાનાદિક સંપત્તિ (પ્રગટ્ટે) પ્રગટ થાય છે, તથા (પરકી) પર વસ્તુઓ તરફથી (સખ) બધાં પ્રકારની (પ્રવૃત્તિ) પ્રવૃત્તિ (મિટ્ટે) મટી જાય છે.

ભાવાર્થ:—(૧) ભાવલિંગી મુનિને શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં લીન રહીને પ્રતપવું—પ્રતાપવંત વર્તવું તે તપ છે અને હઠ વિના બાર પ્રકારના તપના શુભ વિકલ્પ હોય છે તે બ્યવહાર તપ છે. વીતરાગભાવરૂપ ઉત્તમક્ષમાદિ પરિણામ તે ધર્મ છે. ભાવલિંગી મુનિને ઉપર કહ્યાં તેવાં તપ અને ધર્મનું આચરણ હોય છે. તેઓ મુનિઓના સંઘ સાથે અથવા એકલા વિહાર કરે છે. કેઈ પણ સમયે સંસારના સુખને ઈચ્છતા નથી. આ રીતે સકલ ચારિત્રનું સ્વરૂપ કહ્યું.

(૨) અજ્ઞાની જીવ અનશન આદિ તપથી નિર્જરા માને છે, પણ કેવળ બાહ્ય તપ જ કરવાથી તો નિર્જરા થાય નહિ. શુદ્ધોપયોગ નિર્જરાનું કારણ છે તેથી ઉપચારથી તપને પણ નિર્જરાનું કારણ કહ્યું છે. જો બાહ્ય દુઃખ સહન કરવું એ જ નિર્જરાનું કારણ હોય તો પણ વગેરે પણ બ્રૂખ-તૃષાદિ સહન કરે છે.

પ્રશ્ન:—એ તો પરાધીનપણે સહે છે, પણ સ્વાધીનપણે ધર્મ-
જુદિથી ઉપવાસ આદિ તપ કરે તેને તો નિર્જરા થાય છે?

ઉત્તર:—ધર્મજુદિથી બાદ્ય ઉપવાસાદિક કરે ત્યાં ઉપયોગ તો
અશુભ, શુભ વા શુદ્ધરૂપ—જીવ જેમ પરિણમે તેમ
પરિણમે, ઉપવાસના પ્રમાણમાં જો નિર્જરા થાય તો
નિર્જરાતું મુખ્ય કારણ ઉપવાસાદિક જ હરે, પણ જોમ
તો બને નહિ, કારણકે—પરિણામ દુષ્ટ થતાં ઉપવાસ
આદિ કરતાં પણ નિર્જરા થવી કેમ સંભવે? આદી જે
જોમ કહેશે કે અશુભ-શુભ-શુદ્ધરૂપ ઉપયોગ પરિણમે
તે અનુસાર બંધ-નિર્જરા છે, તો ઉપવાસ આદિ તપ
નિર્જરાતું મુખ્ય કારણ કયાં રહું? ત્યાં તો અશુભ-શુભ
પરિણામ બંધના કારણ હયા, તથા શુદ્ધ પરિણામ
નિર્જરાતું કારણ હયા.

પ્રશ્ન:—જો જોગ છે તો અનશન આદિને તપ સંજ્ઞા દેવી
રીતે કહી?

ઉત્તર:—તેને જાણ તપ દેવા છે, બાલને અર્થ એ છે કે
જાદાર બીજજોને દેખાય કે આ તપસ્વી છે, પણ જોતે
તો તેને અંતરંગ પરિણામ થશે તેવું જાણ પામશે.

(૩) ૫મી અંતરંગ તપોમાં પણ પ્રારબ્ધિત, વિવશ,
વિચારતા, વ્યાપ્તિય, ત્યાગ અને પચાનરૂપ વિચારમાં બાદ્ય
અવસ્થા જે તે તો જાણ તપ તેવું જ જાણ—જોમ
અવસ્થા તો જાણ વિચાર જે તેવી એ પણ જાણ વિચાર છે,
તેવી પ્રારબ્ધિત આદિ જાણ રૂપે પણ અંતરંગ તપ નો

પરંતુ એવું બાલ પ્રવર્તન ચતાં જે અંતરંગ પરિણામીની શુદ્ધતા થાય તેવું નામ અંતરંગ તપ જાણવું, -અને ત્યાં તો નિર્જરા જ છે, બંધ થતો નથી. વળી એ શુદ્ધતાને અદ્ય અંશ પણ રહે તો જેટલી શુદ્ધતા થઈ તેનાથી તો બંધ છે. નિર્જરા તથા જેટલો શુભ ભાવ છે તેનાથી તપસંજ્ઞા ઉપચારથી છે એ પ્રમાણે અનન્ય આદિ ક્રિયાને તપસંજ્ઞા ઉપચારથી છે એમ જાણવું, અને તેથી જ તેને વ્યવહાર-તપ કહ્યો છે. વ્યવહાર અને ઉપચારનો એક અર્થ છે.

ઘણું શું કહીએ ? એટલું જ સમજી લેવું કે--નિશ્ચય-ધર્મ તો વીતરાગભાવ છે તથા અન્ય અનેક પ્રકારના ભેદો નિમિત્તની અપેક્ષાએ ઉપચારથી કહ્યાં છે. તેને વ્યવહારમાત્ર ધર્મસંજ્ઞા જાણવી. આ રહસ્યને (અજ્ઞાની) જાણતો નથી તેથી તેને નિર્જરાનું--તપનું પણ સાચું શ્રદ્ધાન નથી.

(મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક પૃ. ૨૩૩ થી ૨૩૬)

પ્રશ્ન:--કોધાદિનો ત્યાગ અને ઉત્તમ ક્ષમાદિ ક્યારે થાય ?

ઉત્તર:--બંધાદિના ભયથી વા સ્વર્ગ-મોક્ષની ઇચ્છાથી (અજ્ઞાની જીવ) કોધાદિક કરતો નથી, પણ ત્યાં કોધ-માનાદિ કરવાનો અભિપ્રાય તો ગયો નથી. જેમ કોધ રાજાદિકના ભયથી વા મોટાઈ-આબરૂ-પ્રતિષ્ઠાના લોભથી પરસ્પરી સેવતો નથી તો તેને ત્યાગી કહી શકાય નહિ; તે જ પ્રમાણે આ પણ કોધાદિનો ત્યાગી નથી. તો કેવી રીતે ત્યાગી હોય ?-કે જે પદાર્થ દષ્ટિ-અનિષ્ટ ભાસતાં કોધાદિ

ધાય છે, પણ જ્યારે તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસથી ઠોઠ ઈષ્ટ-
અનિષ્ટ ન ભાસે ત્યારે સ્વયં કોષાદિક ઊપજતાં નથી અને
ત્યારે જ આત્મા ક્ષમાદિ ધાય છે. (મોક્ષમાર્ગ પ્ર૦. ૨૩૨)

(૪) હવે સ્વરૂપાચરણ ચારિત્રતુલ્યન ગાથા ૮ માં કહેશે
ને સાંભળો, જે પ્રગટ થવાથી પોતાના આત્માની અનંતજ્ઞાન-
અનંતદર્શન-અનંતસુખ અને અનંતવીર્ય વગેરે શક્તિઓનો
પૂર્ણ વિકાસ પ્રગટ થાય છે, અને પરપદાર્થ તરફની બધાં
પ્રકારની પ્રવૃત્તિ દૂર થાય છે-ને સ્વરૂપાચરણચારિત્ર છે. ૭.

સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર (શુદ્ધોપયોગ)તુલ્યન

જિન પરમ પૈની સુખુષ્ણિ છેતી હારિ અંતર ભેદિયા;
ચરાચુદિ અરુ રાગાદિતૈં નિજ ભાવકો ન્યારા ક્રિયા;
નિજમાદિં નિજકે હેતુ નિજકર, આપકો આપે ગણ્યો;
ગુણગુણી જ્ઞાતા જ્ઞાન જોય, મંઝાર કહ્યુ ભેદ ન રહ્યો. ૮.

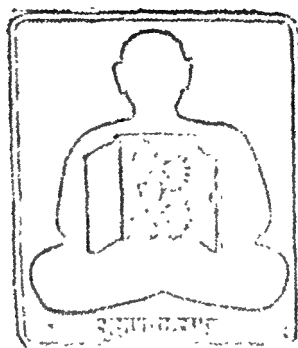
જાનકાદાસ- (જિન) ને વીતરણી રૂનિરાલ (૫૫૫)
જે સન (૧૧૧) તીરથ (૨૫૫) સ્વચ્છાન અર્થે

ઉપયોગનો (નિશ્ચલ) નિશ્ચળ (દશા) રૂપર્યાય (પ્રગટી)
પ્રગટ થાય છે; (જહાં) જેમાં (દગ-જ્ઞાન-વત) સમ્યગ્દર્શન,
સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર (યે ત્રીનધા) એ ત્રણે
(એકે) એકરૂપથી-અભેદરૂપથી (લસા) શોભાયમાન હોય છે.

ભાવાર્થ:—વીતરાગી મુનિરાજ સ્વરૂપાચરણ વળતે
જ્યારે આત્મધ્યાનમાં મગ્ન થઈ જાય છે ત્યારે ધ્યાન, ધ્યાતા
અને ધ્યેય એવા ભેદ રહેતા નથી, વચનનો વિકલ્પ હોતો
નથી, ત્યાં (આત્મધ્યાનમાં) તો આત્મા જ કર્મ*, આત્મા
જ કર્તા* અને આત્માનો ભાવ તે ક્રિયા* હોય છે અર્થાત્
કર્તા-કર્મ અને ક્રિયા એ ત્રણે તદ્દન અખંડ—અભિન્ન થઈ
જાય છે. શુદ્ધોપયોગની અટળદશા પ્રગટ થાય છે અને
સમ્યગ્દર્શન-સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર પણ એકસાથે
એકરૂપ થઈને પ્રકાશમાન થાય છે. ૯.

સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર્યું લક્ષણ અને નિવિકલ્પ ધ્યાન
પરમાણુ નય નિક્ષેપકૌ, ન ઉઘોત અનુભવમે' દિષ્ઠૈ,
દગ-જ્ઞાન-મુખ-ખલમય સદા, નહિં આન ભાવ જી મો વિષ્ઠૈ.
મ સાધ્ય સાધક મૈ' અભાધક, કર્મ અરુ તસુ ફલનિતૈ;
ચિત્પિંડ ચંડ અખંડ સુગુણ કરંડ ચ્યુત પુનિ ફલનિતૈ'. ૧૦

*નોંધ:—કર્મ=કર્તા દ્વારા થયેલુ કાર્ય; કર્તા=સ્વતંત્રપણે કરે તે કર્તા;
ક્રિયા=કર્તા દ્વારા થતી પ્રવૃત્તિ.

અન્યથાર્થઃ—[તે સ્વરૂપાણ્યરણ ચારિત્ર વખતે મનિષ્ઠોના]
 (અનુભવ મે) આત્મ અનુભવમાં (પદમાણ) પ્રમાણ,
 (નય) નય અને (નિદોષપદો) નિદોષપદો વિષય (દોષો)
 પ્રગટ (ન વિગે) દેખાતો નથી. [પરંતુ એવો વિચાર હોય
 કે જે] જે (સાર) સાર (આ-જ્ઞાન સ્વભાવ-બદ્ધ) અનંત
 સર્વ-અનંતજ્ઞાન-અનંતભૂત અને અનંતવીર્યમય મુનિ
 (મો પિતે) આપ સદેખમાં (જ્ઞાન) અથવા સમ-દેખાતો
 (જ્ઞાન) જ્ઞાન (નિદો) નિદો (મે) જે (સાર) સાર
 (જ્ઞાન) જ્ઞાન (મે) મે (નય) અને (દુષ્ટ) દેવ
 (દુષ્ટ) દુષ્ટ (અનંત) વિષયસંલગ્ન (વિદ્યાર્થ)
 સાર-સર્વજ્ઞાન-સર્વજ્ઞ (સર્વ) નિદોષ દેવ-વ-સર્વજ્ઞ-સાર
 (અનંત) અનંત (સર્વ) સર્વ (સર્વ) સર્વ (સર્વ) સર્વ
 અને (સર્વ) સર્વ (સર્વ) સર્વ (સર્વ) સર્વ (સર્વ) સર્વ

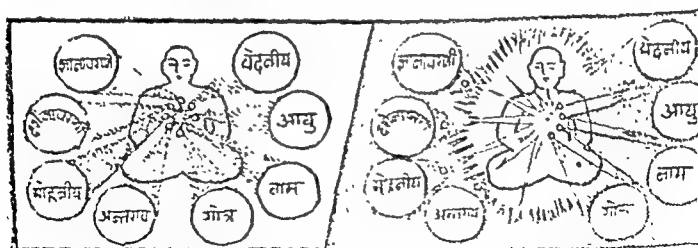
આપણે જાણે છે, સ્વરૂપાણ્યરણ સારવે વખતે મનિષ્ઠોના
 અનંતજ્ઞાન-અનંતજ્ઞાન-અનંતજ્ઞાન અને નિદોષપદો વિષય જે

ભાઈતો નથી પણ ગુણગુણીનો લેઈ પણ હોતો નથી-એવું
ધ્યાન હોય છે. પ્રથમ એવું ધ્યાન હોય છે કે હું અનંતદર્શન-
અનંતજ્ઞાન-અનંતસુખ અને અનંતવીર્યરૂપ છું, મારામાં
કોઈ રાગાદિક લાવો નથી. હું જ સાધ્ય, હું જ સાધક છું
તથા કર્મ અને કર્મના ફળથી બુદ્ધો છું. જ્ઞાનદર્શન-ચેતના-
સ્વરૂપ નિર્મળ ઐશ્વર્યવાન, તેમ જ અખંડ સહજશુદ્ધ
ગુણોનો ભંડાર અને પુણ્ય-પાપથી રહિત છું.

આશય એ છે કે સર્વ પ્રકારના વિકલ્પોથી રહિત-
નિર્વિકલ્પ આત્મસ્થિરતાને સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર કહે છે. ૧૦.

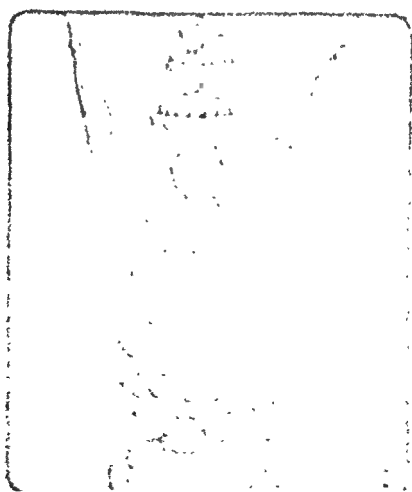
સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર અને અરિહંત અવસ્થા

ચોંચિન્ત્ય નિજમેં ચિરભયે, તિન અકથ જો આનંદલલ્યૌ;
સો ઇન્દ્ર નાગ નરેન્દ્ર વા, અહમિન્દ્રકૈં નાહીં કલ્યૌ.
તખહી શુકલધ્યાનાગ્નિ કરિ, ચઉઘાતિવિધિ કાનનદલ્ય;
સખલખ્યૌ કેવલજ્ઞાન કરિ, ભવિલોકકોશિવમગ કલ્યૌ. ૧૧

અન્વયાર્થ :- [સ્વરૂપાચરણ ચારિત્રમાં] (ચોં) આ.
પ્રમાણે (ચિન્ત્ય) વિચાર કરીને (નિજમેં) આત્મસ્વરૂપમાં.

(ધિર ભયે) લીન થતાં (તિન) તે મુનિઓને (જો) જે
(અધ્ય) કહી ન શકાય એવો-વચનથી પાર (આનંદ)
આનંદ (લક્ષ્યા) ધાય છે (સો) તે આનંદ (મંદ્ર) મંદ્રને,
(નાગ) નાગેન્દ્રને, (નરેન્દ્ર) ચક્રવર્તીને (વા અદ્ભુતમિન્દ્ર કં)
દે અદ્ભુતમિન્દ્રને (નાટી કલ્પો) દરેવામાં આવ્યો નથી-થતો
નથી. (તળાટી) તે સ્વરૂપાચરણુ આશિષ પ્રગટ થયા પછી
જ્યારે (મુક્તલ ધ્યાનાશિ કરી) મુક્તલધ્યાનરૂપી આશિષ વહે
(અભિધાતિ વિધિ કાનન) આર ધાનિકર્મોરૂપી જંગલ (તળા)
જળી જાય છે અને (દેવજ્ઞાન કરિ) દેવજ્ઞાનથી (જગ)
ગ્રાણ્દાકમાં હોવાવાળા જ્યાં પદાર્થોના ગુણ અને પદાર્થને
(લક્ષ્યો) પ્રત્યક્ષ જાણી દે છે અને ત્યારે (ભવિદંશ દે)
જગ્ય છવાને (શિવમગ) મોક્ષમાર્ગ (દર્શક) જાતોને જે.

ભાવાર્થ:—આ સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર વળતે મુનિરાજ ઉપર પ્રમાણે વિચાર કરી જ્યારે આત્મામાં લીન થઈ જાય છે ત્યારે તેમને જે આનંદ હોય છે તે આનંદ ઇન્દ્ર, નાગેન્દ્ર, નરેન્દ્ર (ચક્રવર્તી) કે અહમિન્દ્ર (કલ્પાતીત દેવ)ને પણ હોતો નથી. આ સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પ્રગટ થયા પછી સ્વદ્રવ્યમાં ઉચ્ચ એકાગ્રતાથી—શુક્લધ્યાનરૂપ અગ્નિવડે ચાર ધ્યાતિકર્મનો નાશ થાય છે અને અહર્નિત અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે તથા દેવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે—જેમાં ત્રણ લોક અને ત્રણ કાળની સર્વે વાતો સ્પષ્ટ જાણે છે અને ભવ્યજીવોને મોક્ષમાર્ગનો ઉપદેશ આપે છે. ૧૧.

સિદ્ધ અવસ્થા (સિદ્ધ પરમાત્મા)નું વર્ણન

પુનિ ધ્યાતિશેષ અધ્યાતિવિધિ, છિન્નમાહિં અષ્ટમ ભૂખર્સૈ, વસુ કર્મ વિનર્સૈ સુગુણ વસુ, સમ્યક્ત્વ આદિક સખલર્સૈ; સંસાર ખાર અપાર પારાવાર તરિ તીરહિં ગયે, અવિકાર અકલ અરૂપ શુચિ, ચિદ્રૂપ અવિનાશી ભયે. ૧૨.

* ધ્યાતિકર્મ બે પ્રકારના છે—દ્રવ્યધ્યાતિકર્મ અને ભાવધ્યાતિકર્મ. તેમાં શુક્લ ધ્યાનવડે શુદ્ધ અવસ્થા પ્રગટ થતાં ભાવધ્યાતિકર્મરૂપ અશુદ્ધ પર્યાય ઉત્પન્ન થતા નથી તે ભાવધ્યાતિકર્મનો નાશ છે અને તે જ સમયે દ્રવ્યધ્યાતિકર્મનો સ્વયં અભાવ થાય છે તે દ્રવ્યધ્યાતિકર્મનો નાશ છે.

જીંદી બલામણ

યહ રાગ આગ દહે સદ સદા, તાતેં સમામૃત સેધયે;
 ગિર ભજે વિષયકપાય અખ તો, ત્યાગ નિજપદ બેધયે.
 કહારચ્યો પર પદમેં ન તેરો, પદ યહૈ કયોં દુખ સહૈ;
 અખ 'દોલ' હોઉ સુખીસ્વપદરચિ દાવ મત ચૂકો યહૈ. ૧૫

અન્યથાર્થ:—(યહ) આ (રાગ આગ) રાગરૂપી અગ્નિ
 (સદા) અનાદિકાળથી હમેશાં (દહે) જીવને બાળી રહ્યો
 છે તાતેં તેથી (સમામૃત) સમતારૂપ અમૃતનું (સેધયે)
 સેવન કરવું જોઈએ. (વિષય-કપાય) વિષય-કપાયનું (ગિર
 ભજે) અનાદિ કાળથી સેવન કર્યું છે, (અખ તો) હવે તો
 (ત્યાગ) તેનો ત્યાગ કરીને (નિજપદ) આત્મસ્વરૂપને (બેધયે)
 જોળખવું જોઈએ—પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ; (પર પદમેં) પર
 પદાર્થોમાં—પરભાવોમાં (કહા) કેમ (રચ્યો) રાચી રહ્યો
 છે? (યહૈ) તે (પદ) પદ (તેરો) તારું (ન)
 નથી, તું (દુખ) દુઃખ (કયોં) કેમ (સહૈ) સહન કરે

કે? ('તોવ') દીલનરામ ! (અજ) હવે (રૂઢપદ) તારું
આત્મપદ-વિદ્યપદ-તેમાં (રૂઢિ) લાગીને (સુખી) સુખી
(પોદ) માગે! (યદે) આ (દાવ) અવસર (મન સૂઝી)
શુભાંદો નરિ.

ભાવાર્થ :—આ રાજ (મોદ, અજાન) રૂપ અર્થિ અનાદિ-
અર્થ નમ્રતા સંસારી હવેને જાણી રહ્યા—દુઃખી મરી રહ્યો
કે, તેથી હવેએ નિઃશયસ્તનયમય સમતાપ અમનન પાન
અર્થે લેતાં, જેથી રાજ-રૂપ-મોદ-(અજાન)ના નાશ માર્ય,
વિવચનપદોનું સેવન નું ઘણા માળથી મરી રહ્યો કે, હવે
તેના ત્યાગ મરી આત્મપદ (મોદ) પ્રાપ્ત કરું તેવાંદે ન
દુઃખ મા ચાલે રહન મરી તેથી તારું વાર્તિક સ્વરૂપ અત્યંત
પ્રાપ્તિ માન રૂઢ, અને અનુભવીયં કે, તેમાં દીન કરું
તેવાંદે, તેમ કરવાથી જ તારું સુખ-મોદ મળી રહે કે,
તેથી કે દીલનરામ !-કે હવે! હવે આત્મવર્ધન માંડે,
મરી મોખખાન મરી આ રૂપ અવસર વારંવાર આતે
મળે, તેથી આ અવસર શુભાંદ નરિ કે રાજના મોખખાન
મરીને મોદ.

કર્તવ્ય સમજી રોગ અને ઘડપણ વગેરે આવ્યા પહેલાં જ મોક્ષમાર્ગમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ, કેમ કે આ પુરુષપર્યાય, સત્સમાગમ વગેરે સુયોગ વારંવાર પ્રાપ્ત થતા નથી, માટે તેને પામીને વ્યર્થ ગુમાવવો ન જોઈએ—આત્મહિત સાધી લેવું જોઈએ.

છઠ્ઠી ઢાળનો મેદ-સંગ્રહ

અંતરંગતપતા નામઃ—પ્રાયશ્ચિત્ત, વિનય, વૈયાવૃત્ય, સ્વાધ્યાય, વ્યુત્સર્ગ અને ધ્યાન.

ઉપયોગઃ—શુદ્ધઉપયોગ, શુભઉપયોગ અને અશુભઉપયોગ—એ ત્રણ છે. એ ચારિત્ર ગુણની અવસ્થા છે (તથા બાણવું-દેખવું તે જ્ઞાન-દર્શન ગુણનો ઉપયોગ છે, તે વાત અહીં નથી.)

છેંતાલીશ દોષઃ—દાતાને આશ્રયે સોળ ઉદ્દગમ દોષ, પાત્રને આશ્રયે સોળ ઉત્પાદન દોષ તથા આહાર સંબંધી દશ દોષ અને ભોજનક્રિયા સંબંધી ૪ દોષ—એમ કુલ છેંતાલીશ દોષ છે.

ત્રણ રત્નઃ—સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર. તેર પ્રકારનું ચારિત્રઃ—પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ.

ધર્મઃ—ઉત્તમ ક્ષમા, માર્દવ, આર્જવ, સત્ય, શૌચ, સંયમ, તપ, ત્યાગ, આકિંચન્ય અને બ્રહ્મચર્ય—એ દસ પ્રકાર છે. [દશે ધર્મને ઉત્તમ સંજ્ઞા છે તેથી નિશ્ચયસમ્યગ્દર્શન-

ગી, વ્રણ (મન, વચન, ક્રિયારૂપ) સોગ દ્વારા, પાંચ (કર્ણ, ગ્રાહ, નાસિકા, જીભ, સ્પર્શરૂપ) ઇન્દ્રિયગી. ગાર (આત્માર, ભય, મેથુન, પરિશદ) સંજ્ઞા સહિત દ્રવ્યગી અને ભાવગી, સોગ (અનંતાનુબંધી, અપ્રત્યાખ્યાનાવરણીય, પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય અને સંતવલન એ ગાર પ્રકારે ક્રોધ માન, માયા, લોભ એ હરેક પ્રકારથી રોવન $3 \times 3 \times 3 \times 4 \times 2 \times 16 = 1080$ ભેદ થયા.

પ્રથમતા ૭૨૦ અને બીજા ૧૦૮૦ ભેદો મળી ૧૮૦૦ ભેદ મેથુનકર્મના દોષરૂપ ભેદ છે. તેનો અભાવ તે શીલ; એને નિર્માળ સ્વભાવ-શીલ કહે છે.

નયઃ—નિશ્ચય અને વ્યવહાર.

નિદેષ—નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ-એ ચાર છે.

પ્રમાણુઃ—પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ.

છઠ્ઠી ઢાળનો લક્ષણ-સંગ્રહ

અંતરંગ તપઃ—શુભાશુભ ઇચ્છાઓના નિરોધપૂર્વક આત્મામાં નિર્માળ જ્ઞાન-આનંદના અનુભવથી અખંડિત પ્રતાપવંત રહેવું; નિસ્તરંગ ચૈતન્યપણે શોભવું.

અનુભવઃ—સ્વસન્મુખ થયેલ જ્ઞાન, સુખનું રસાસ્વાદન.

વસ્તુ વિચારત ધ્યાવતૈઃ, મન પાવે વિશ્રામ;

રસ સ્વાદત સુખ ઊપજે, અનુભવ યાકો નામ.

આવશ્યકઃ—મુનિઓએ અવશ્ય કરવા યોગ્ય સ્વવશ શુદ્ધ

(૪) આઠમી પૃથ્વી, ગ્રંથ, ગ્રંથકાર, ગ્રંથ છંદ, ગ્રંથ પ્રકરણ, સર્વોત્તમ તપ, સર્વોત્તમ ધર્મ, સંયમનું ઉપકરણ, શુચિનું ઉપકરણ અને જ્ઞાનનું ઉપકરણ વગેરેનાં નામ બતાવેા.

(૫) ધ્યાનસ્થ મુનિ, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સિદ્ધનું સુખ વગેરેના દષ્ટાંત બતાવેા.

(૬) છ ઢાળનાં નામ, પીંછી વગેરેનું અપરિગ્રહપણું, રત્નત્રયના નામ, શ્રાવકને નમ્રતાનો અભાવ વગેરેનાં ફક્ત કારણ બતાવેા.

(૭) અરિહંત અવસ્થાનો વખત, અંતિમ ઉપદેશ, આત્મસ્થિરતા વખતનું સુખ, કેશલોચનો વખત, કર્મના નાશથી ઉત્પન્ન થતા શુષ્કોનો વિલાગ, ગ્રંથ-રચનાનો કાળ, જીવની નિત્યતા તથા અમૂર્તિકપણું, પરિષદજયનું ફળ, રાગરૂપી અગ્નિની શાંતિનો ઉપાય, શુદ્ધ આત્મા, શુદ્ધ ઉપયોગનો વિચાર અને હાલત, સકલચારિત્ર, સિદ્ધોનું આયુષ્ય, નિવાસસ્થાન તથા વખત અને સ્વરૂપાચરણચારિત્ર વગેરેનું વર્ણન કરેા.

(૮) સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, દેશચારિત્ર, સકલચારિત્ર. ચાર ગતિ, સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર, ખાર વ્રત, ખાર ભાવના, મિથ્યાત્વ અને મોક્ષ વગેરે વિષયો ઉપર લેખ લખેા.

(૯) દિગંબર જૈન મુનિના ભોજન, સમતા, વિહાર, નમ્રતાથી હાનિ-લાભ, દિગંબર જૈન મુનિને રાત્રિગમનનો વિધિ અગર નિષેધ, દિગંબર જૈન મુનિને ઘડિયાળ, ચટ્ટાઈ

(૨૦૫)

છઠ્ઠી ઢાળ)

(આસનિયું) કે અશમા વગેરે રાખવાના વિધિ અગર નિષેધ.
વગેરે બાબતોનો ખુલાસો કરે.

(૧૦) અમુક શબ્દ, અરણ્ય અને છંદનો અર્થ અથવા...
સાવાર્થ કહો; છઠ્ઠી ઢાળનો સારાંશ બતાવો.

કવિવર પંડિત દૌલતરામ વિરચિત
છ ઢાળાનો ગુજરાતી અનુવાદ
સમાપ્ત

વર્ષોપયોગી સૂર્યોદય-સૂર્યાસ્ત જાણવાનો કોઠો.

અગ્રેજી માસ	સૂ-ઉ. સૂ-અ.	૧લી	૮મી	૧૫મી	૨૩મી
જાન્યુઆરી	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૭-૨૨ ૬-૨૫	૭-૨૪ ૬-૨૮	૭-૨૫ ૬-૧૪	૭-૨૪ ૬-૨૦
ફેબ્રુઆરી	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૭-૨૧ ૬-૨૭	૭-૧૮ ૬-૩૧	૭-૧૪ ૬-૩૫	૭-૮ ૬-૩૯
માર્ચ	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૭-૪ ૬-૪૨	૬-૫૭ ૬-૪૫	૬-૫૧ ૬-૪૮	૬-૪૩ ૬-૫૧
એપ્રિલ	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૬-૩૪ ૬-૫૪	૬-૨૭ ૬-૫૭	૬-૨૧ ૭-૦	૬-૧૫ ૭-૩
મે	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૬-૮ ૭-૬	૬-૪ ૭-૧૦	૬-૦ ૭-૧૨	૫-૫૭ ૭-૧૭
જૂન	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૫-૫૫ ૭-૨૦	૫-૫૪ ૭-૨૩	૫-૫૪ ૭-૨૬	૫-૫૬ ૭-૨૮
જુલાઈ	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૫-૫૮ ૭-૨૯	૬-૧ ૭-૨૮	૬-૪ ૭-૨૮	૬-૭ ૭-૨૫
ઓગસ્ટ	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૬-૧૧ ૭-૨૧	૬-૧૪ ૭-૧૭	૬-૧૭ ૭-૧૨	૬-૨૦ ૭-૫
સપ્ટેમ્બર	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૬-૨૩ ૬-૫૭	૬-૨૬ ૬-૫૦	૬-૨૭ ૭-૪૩	૬-૩૦ ૬-૩૫
ઓક્ટોબર	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૬-૩૩ ૬-૨૭	૬-૩૪ ૬-૨૧	૬-૩૭ ૬-૧૪	૬-૪૧ ૬-૭
નવેમ્બર	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૬-૪૬ ૬-૧	૬-૫૦ ૫-૫૮	૬-૫૫ ૫-૫૫	૬-૫૯ ૫-૫૩
ડિસેમ્બર	સૂર્યોદય સૂર્યાસ્ત	૭-૫ ૫-૫૨	૭-૧૦ ૫-૫૪	૭-૧૪ ૫-૫૬	૭-૧૯ ૬-૦

આ કોઠો શ્રી મહેન્દ્રજીન પંચાંગ મુજબ ફક્ત અમરવાદની ગણતરીનો છે, વડોદરા, સુરત, વઢવાણ, લાવનગર, પાલીતાણા, મહુવા, મહેસાણા, પાટણ, રાધનપુર, પાલનપુર, આજુ, સીરોલી, દિધપુર, ગોધરા, ડુંગરપુર વગેરે જુદે-ગામવાળાઓએ તેમ જ તે તે ગામોની મર્યાદામાં આવતાં દરેક ગામવાળાઓએ ઉપરોક્ત કોઠાના વખતમાં પાંચ મિનિટ વધારીને પ્રત્યાખ્યાનના સમય ગણુવો. સમય સ્પષ્ટ. ટા. પ્રમાણે છે.

છહ ઢાળા શુદ્ધિપત્ર

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૧૧	૭	ભુમિ	ભૂમિ
"	"	ખિચ્છુ	ખિચ્છુ
૧૨	૧૨	તત્ર,	તત્ર;
"	૧૩	ધાય,	ધાય.
૧૫	૧૭	ભુખ	ભૂખ
"	"	લહે,	લહે.
૧૬	૮	લહ	"
૨૧	૯	હહું	હહું
૪૫	૮	(ક્રમલિનિકૃત) રાગી (રાગી ક્રમલિનિકૃત)	
૫૮	૧૨	નત	નતે
"	"	ફત્ત	ફત્ત
૫૮	૧૩	પનો	પનોં

૫૪	લીટી	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૭૧	૮	સૌ	સૌ
૭૯	૨	ધર્મા	ધર્મી
”	૩	ગુણત	ગુણતૈ
૮૫	૧૪	હૈ;	હૈ;
૮૭	૯	સૌ	સૌ
૮૯	૭	ધારા	ધારો
૧૦૨	છેલ્લી	સિદ્ધ	સિદ્ધિ
૧૦૮	૫	આપો	આપૌ
૧૦૯	”	”	”
૧૩૪	૧૮	એથો	એવો
૧૫૩	છેલ્લી	લાધા	લાધૌ
૧૫૫	૧૦	ધારૈ	ધારૈ
૧૬૮	૮	અષણા	એષણા
૧૭૩	૭	ઉચાર	ઉચારૈ
”	૮	કરૈ	કરૈ,
૧૮૪	૧૪	નિવિકલ્પ	નિર્વિકલ્પ
૧૮૬	૧૩	દહ્ય	દહ્યો
”	૧૪	કકો	કકો
૧૮૯	૧૦	(તીરહિં	(તીરહિં)
૧૯૨	૧૧	આદરા	આદરૌ
૧૯૨	૧૨	કર	કરૌ

